

B”H

LO PROFUNDO DEL CORAZON

DE LAS ENSEÑANZAS DE NUESTRO GRAN RABINO

REB SHLOMO KARLIBAJ

-SEA SU RECUERDO PARA BENDICION-

Publicado por el Centro de Estudios Judaicos Montevideo-Uruguay
Mes de Kislev 5760 - Diciembre de 1999.

NOTA DEL TRADUCTOR

Este libro es la traducción del libro hebreo “Omek Halev”, libro que reúne la dulce y sublime sabiduría del fallecido Rabino, Reb Shlomo Karlibaj, de bendita memoria.

La traducción intento cernirse lo más posible a su original en hebreo. Ciertas palabras o frases fueron sensiblemente modificadas para su mejor entendimiento. En algunos casos ciertos párrafos fueron obviados debido a consideraciones de diverso índole.

La edición del presente libro fue posible gracias a la gentileza del señor Yajad Vit quién autorizó su traducción del hebreo, gracias a las inteligentes observaciones de los señores Janoj Dreisis, Simón Warzaguer y Daniel Zak, y especialmente gracias a la invaluable ayuda del Ingeniero Daniel Cohn en la corrección ortográfica y sintáctica.

En el orden material, agradezco al Dr. Isaac Jakter que hizo posible esta publicación. Quiera Hashem concederles a todos ellos y a nosotros, una larga, feliz y próspera vida, plena de bendición y satisfacciones; y que las bellas enseñanzas de Reb Shlomo Karlibaj guien nuestro camino, iluminándolo desde lo profundo del corazón.

Lic. Richard Kaufmann
(Editor y Traductor del libro)

EL AMOR

- 1) Mi amor por un judío no existe solamente porque él es parte de Am Israel, sino que es un amor hacia él personalmente.
- 2) No hay encuentros casuales. Cada encuentro es porque hay algo que debe ser corregido de nuestras existencias en vidas pasadas. Quizás podamos corregirlo a través de una buena palabra o de una buena acción. Si alguien nos pide que le hagamos un favor, debemos ayudarlo. ¿Quién sabe si no deberemos volver a este mundo nuevamente por no hacerlo?
- 3) Amar a alguien de verdad es probar un poco del sentimiento que ha de sentirse en los días del Mashíaj.
- 4) Cuando nos encontramos con una persona que realmente amamos, dejamos de ser superficiales.
- 5) Un buen amigo es aquel que cuando estoy con él tengo ganas de ser un poquito mejor. Un amigo verdadero, en cambio, es aquel que por estar con él, ya de por sí soy mejor.
- 6) Si amo a un judío solamente porque estoy obligado a amarlo, este no es un amor integral. El amor por el pueblo de Israel debe surgir desde un lugar mucho más profundo y personal.
- 7) A veces nos encontramos a una persona y la olvidamos inmediatamente. Cuando encontramos a un ser humano verdadero lo recordamos para siempre.
- 8) Cuando amo a alguien, mis palabras son verdaderamente sinceras.
- 9) El pensamiento que lleva a una persona a odiar a alguien es el pensar que nosotros no le importamos al otro. Viene Amalek (pueblo que representa a los impulsos negativos que se hallan en nosotros) y le dice al hombre: "A él no le importa de vos, que a vos tampoco te importe de él".
- 10) Cuando dos personas se aman de verdad, pueden mirarse uno al otro durante años, sin necesidad de decir siquiera una palabra.
- 11) El Rabí de Kotzk dijo que Rabí Levi Yitzjak de Berditchev abrió los portones del amor en el cielo, hasta tal punto que fuimos incapaces de soportar un amor como aquel. Debido a ello, el Kadósh Barúj Hú tuvo que cerrar un poquito dichos portones. Rabí Shlomo Karlibaj, continuó y dijo: Yo estoy seguro -sin embargo- que Rabí Levi Yitzjak de Berditchev continúa abriendo día a día aquellos portones, rogando sin cesar por el bien eterno del pueblo de Israel.

LA LUZ

- 1) Algunas veces el Kadósh Barúj Hú nos ilumina con una luz tan profunda que es imposible definirla en palabras. Esto se debe a que el origen de esta luz se halla en el mismísimo Infinito.
- 2) Lo más importante en el mundo es que la luz nunca se apague; que nuestra existencia verdadera -la espiritual- continúe iluminando por toda la eternidad.
- 3) Para elevar al mundo no alcanza solamente con cumplir mitzvot. Hace falta que sintamos la luz interior que se reviste dentro de nosotros al cumplirlas. Solo a través de esto vamos a acercar la gran luz de Hashem al mundo para así elevarlo.

- 4) Un hombre que trae la luz al mundo es un hombre que provoca que quien se encuentra con él, se transforme automáticamente en un mejor ser humano, ayudándole a elevarse hacia el cielo con mayor facilidad.
- 5) La luz verdadera es una luz muy profunda, que una vez que entró en mi, se quedará conmigo para la eternidad.
- 6) La luz más grande que podemos obtener en este mundo la recibimos en el momento en que tenemos la certeza que Hashem es uno.
- 7) La única forma de conseguir luz, es empezando cada vez desde el principio.
- 8) Rabí Najman de Breslav decía: el recipiente para poder recibir la luz se forma en nosotros cuando nos sobreponemos a las crisis y a los obstáculos.

LA TIERRA DE ISRAEL

- 1) Uno puede servir a Hashem, ser inclusive un gran Tzadik (justo) y no conocer el secreto y la magia que caracterizan a la tierra de Israel.
- 2) El problema de los espías (enviados por Moshé para explorar la tierra de Israel) fue que ellos no entendieron cual es la relación entre la tierra de Israel y los judíos. Moshé Rabeinu bendijo a Yehoshúa agregándole una “yud” a su nombre. Esta letra representa al punto más profundo mediante el cual le fue posible a Yehoshúa entender la profundidad de esta relación.
- 3) Cuando una persona habla de la tierra de Israel, se puede ver y oír si ésta le llega o no a lo profundo de su corazón.
- 4) Hay quienes se hallan tan vacíos y ajenos al sentimiento de “Eretz Israel”, que pueden llegar a estar viviendo inclusive en Tel-Aviv y sin embargo no sentir a “Eretz Israel”.
- 5) Yo quiero que mi amor por el pueblo de Israel y por la tierra de Israel provengan del lugar más profundo de mi personalidad, de aquel lugar desde el cual es imposible profundizar más.
- 6) Moshé Rabeinu no logró entrar en la tierra de Israel terrenal, pero si entró en la tierra de Israel celestial.
- 7) El exilio existe porque la Jerusalem terrenal esta separada de la Jerusalem celestial.
- 8) De la tierra de Israel terrenal fuimos exiliados. De la tierra de Israel celestial no fuimos exiliados. En realidad, la terrenal y la celestial son una sola. Por ello, haciendo honor a la verdad, jamás fuimos del todo exiliados, ni siquiera de la tierra de Israel terrenal.

EL BAAL TESHUVA

- 1) Cuando veas a un judío que no cuida Shabat, no le preguntes por qué no cuida Shabat. Invítalo a tu casa, dale de probar el gusto del Shabat y verás que por si mismo comenzará a cuidar Shabat.
- 2) ¿Como recibimos a aquel que vuelve en Teshuvá?
Hay quienes lo reciben como un invitado y hay quienes lo reciben como un hijo que vuelve a su casa. Hay quienes le dicen: “tu olor es horrible a causa de tus transgresiones. Date un baño - hace Teshuvá”. Hay quienes, en cambio, reciben al Baal Teshuvá como a un hijo que regresa a su casa. A él

le dicen solamente una cosa: “te estuvimos esperando con todo nuestro ser; estamos locos de alegría que por fin regresaste”.

3) Dicen nuestros sabios: “los malvados estan llenos de arrepentimientos”. Esto significa que hay personas que sienten tal arrepentimiento por sus acciones realizadas en el pasado, hasta tal punto que ya no les quedan ni fuerzas para poder continuar con su vida en el presente.

4) Toda nuestra vida estamos en un continuo viaje. A veces viajamos muy rápido y otras veces muy despacio. A veces viajamos cuando hay que parar, y a veces paramos cuando hay que viajar. El Kadósh Barúj Hú nos ruega, “a pesar de todos los errores, no abandonéis al fuego que se halla en vuestro corazón y no permitais que se extinga. ¡Este fuego debe continuar ardiendo para siempre!!”.

5) Hay una clase de estudio que se logra simplemente estudiando. Hay otra clase de estudio que sólo se adquiere a través de los errores. Esto ya fue advertido por nuestros sabios al decir: “existen ciertas cuestiones de la Torá que el hombre no logrará entender en profundidad hasta tanto no se equivoque en ellas”.

6) El Baal Teshuvá es capaz de llegar en un sólo instante a una elevación espiritual excepcional.

7) “Teshuvá” significa que mi relación con el Kadósh Barúj Hú continúa también después de haber hecho todo en forma absolutamente incorrecta. Mi relación hacia Él es una relación que se halla por encima de todo lo que me pueda suceder. Está por encima del espacio y del tiempo; pues está escrito: “la Teshuvá es anterior a la existencia del mundo”.

8) La Tefilá del Baal Teshuvá es más profunda que todas las mitzvot realizadas por el Tzadik.

9) Existe una clase de judío que trabaja duramente a cada instante, hasta que llega a elevados niveles en el servicio de Hashem. A esta situación se la llama: “el judío busca a Hashem”. Existe en cambio aquel que no hace nada, y de pronto le sucede algo que provoca que se despierte hacia Hashem. A esta situación se le llama: “Hashem busca al judío”.

10) Noaj construyó su arca durante ciento veinte años y fue incapaz de lograr siquiera un sólo Baal Teshuvá.

Lo que sucedió fue que Noaj no respetó a sus contemporáneos. Él les gritaba diciéndoles: “ustedes son personas asquerosas y criminales. En unos pocos años todos ustedes se van a ahogar en el mar ... ja - ja - ja !!”. No así nuestro patriarca Abraham. El respetaba a cada uno de los seres humanos. Noaj se transformó en un extraño para la gente de su generación. En la entrada de su casa había un cartel que decía “aquí vive Noaj, el gran Tzadik”. A Abraham en cambio, ninguna persona jamás le resultaba extraña.

11) Teshuvá significa que yo le digo a Hashem “por todas las veces en mi vida que quise que no me mires, te ruego que vuelvas el reloj para atrás, y que desde este momento no ceses de mirarme”.

12) Aquel que le dice al Kadósh Barúj Hú “Déjame! no me mires”, el Kadósh Barúj Hú le responde: “esta bien, arréglatelas solo”. La “Teshuvá” existe cuando yo digo: “Hashem, no puedo arreglármelas si dejas de mirarme”.

13) Dice la Guemará “No hay un hombre que mueva un dedo desde abajo, si no declaran que lo haga desde arriba” (Julin 7). Pregunta sobre esto el Santo Rabí de Rofshitz: ¿Que es lo que declaran en el cielo cuando una persona

hace una transgresión? Seguramente que allí no dicen: esta persona cometió una transgresión. En el cielo jamás hablan mal sobre un judío. Lo que dicen es: “Fulano de tal, esta creando un nuevo camino de retorno hacia Hashem”.

NOVIAZGO Y CASAMIENTO

1) Mi pareja es aquella persona que al estar sentado junto a ella jamás me siento solo.

2) Para Yom Kipur, el Sumo Sacerdote se preparaba solamente durante siete días. Para el día del casamiento se preparan el novio y la novia durante toda la vida. Desde el día en que nacieron y hasta en que entrarán debajo de la Jupá.

3) Antes que nazca un bebé se declara desde el cielo “la hija de fulano es para mengano”. Esto significa que todo el asunto del noviazgo depende puramente de la decisión celestial. Si fuese simplemente una cuestión de este mundo, no haría falta que lo declarasen desde el cielo.

4) Cuando el Jatán (novio) cubre el rostro de la Kalá (novia) es como si le estuviese diciendo: “yo quiero que mi relación contigo este más allá de una relación meramente material. Cuando yo no te veo, mi relación es mucho más profunda y espiritual”.

5) Rabí Levi Yitzjak de Berdichev decía: en el momento en que el Jatán cubre el rostro de la Kalá, las almas de todos sus futuros hijos se hacen presentes para acompañarlos.

EL JUDIO

1) Si Eliahu Hanavi dijese que aquel que acepte dejar de ser judío recibirá un millón de dólares en este mundo y luego estará diez mil años en el mundo venidero, yo igualmente no aceptaría. Prefiero estar en el Infierno para siempre, que renunciar a seguir siendo judío.

2) Cuando estas parado frente a un judío, debes saber con certeza que estás parado frente a la más profunda de las santidades.

3) Eliahu Hanavi no quiere abandonar este mundo. Él sabe que cada judío que llega a este mundo posee algo especial y singular que ninguna otra persona jamás poseerá. Debido a ello no quiere perderse de conocer ni siquiera a uno de ellos. Este es el motivo por el que se hace presente en cada noche del Seder de Pesaj y en cada Brit Milá.

4) Yitzjak, nuestro patriarca, tuvo la opción de seguir siendo judío o dejar de serlo. Es por ello que tuvo dos hijos, a Yaacov y a Esav. A partir de Yaacov, sin embargo, nuestra santidad y peculiaridad ya no dependen de nuestra elección. Por siempre continuaremos siendo judíos.

5) Cuando un niño crece inmediatamente lo limitan: “Vos sos así de largo y así de profundo”. En verdad, lo que dicen no es cierto. Todo judío que nace, será infinito para la eternidad.

6) Un profeta puede ver desde fin del mundo hasta el fin del mundo. El rey David y el Mashíaj pueden estar parados delante del judío más malvado que jamás haya existido, y, sin embargo, ver en él a un Tzadik Gamur (a un “Justo Completo”).

- 7) Cada judío, sea quien sea, tiene un punto en el cual le es absolutamente claro que Hashem es uno y que su Torá es completamente verdadera.
- 8) Un judío debe saber: a cada lugar que se dirige, los mundos espirituales marchan junto a él.
- 9) La cosa más pequeña que un judío hace por Hashem, es a Sus ojos cual las más grandiosa de todas las acciones.
- 10) Cuando le preguntes a un chico con largas peot, que tiene la apariencia de un judío y que se ve como Abraham, Yitzjak y Yaacov ¿quién es Hashem? , él colocará sus manos sobre sus ojos y gritará del fin del mundo al fin del mundo: “Shmá Israel Hashem Elokeinu, Hashem Ejad” -“Escucha Israel, Hashem es nuestro D-s, Hashem es Uno”. Él conoce a Hashem más que todos los filósofos que andan dando vueltas por ahí.
- 11) Mi único pedido al Kadósh Barúj Hú es ser para siempre un judío. Que mis hijos sean para siempre judíos; y que mis nietos digan: eternamente queremos seguir siendo judíos.
- 12) Jamás podras saber quién será el judío que corrija tu alma. Nunca sabrás quién es aquel que te ayudará a continuar elevándote.
- 13) Hay muchos judíos buenos y hay muchos judíos santos. Lo que nosotros necesitamos es judíos dulces: “Zise Yidn”.
- 14) ¿Qué clase de judíos seríamos y qué judaísmo tendríamos si todo fuera tan fácil? Ese sería un judaísmo carente de sentido.

LOS NIÑOS

- 1) Cuando los niños se van a dormir hay que decirles lo lindos que son. Cuando se levantan, en cambio, hay que decirles lo bello que es el mundo.
- 2) Hay que dar a los niños y a la juventud mucha autoestima. Así lo hacía el santo Baal Shem Tov, quien animaba constantemente a sus alumnos mediante la danza y el canto.
- 3) Cuando venga el Mashíaj van a despedir a aquel maestro que antes de comenzar su clase no le dé uno beso a sus alumnos y les diga: “¡¡que suerte que tengo de ser tu maestro!! . ¡¡Que gran suerte que tengo!!”.
- 4) Ansío ver el día en que los niños se levanten de mañana y sus padres no puedan dejar de besarlos y abrazarlos diciéndoles: ¡¡que lindos que son!! ¡¡Qué suerte que tenemos de poder ser vuestros padres!!
- 5) Es cierto que el Sol ilumina al mundo entero. Los niños, sin embargo, iluminan más aún que el propio Sol. El Sol ilumina solamente por la mañana. Los niños, en cambio, lo hacen por la mañana, por la noche, y por toda la eternidad.
- 6) Cuando un niño me pide un poco de jugo, pego un salto y voy como un loco a buscarle su jugo. Entre el niño y yo, sucede algo que va mucho más halla de su necesidad del jugo.
- 7) Las personas, y entre ellos aquellos que tienen hijos, se quejaron una vez que yo hablo mucho sobre los niños. ¿Saben cual es el problema de esta gente? Sus niños todavía no lograron tocarles lo más sensible y profundo de su corazón.
- 8) Hay padres que constantemente miden a sus hijos “Mi hijo es así ... mi hija es así”. A veces me vienen ganas de tirarme al piso y llorar por aquellos niños: “¿Que saben ustedes de sus hijos? ¿Que saben ...?”. Un niño se

suicidó hace unos años por no haber sido aceptado en la Universidad. Seguramente sus padres lo midieron de acuerdo a si sería o no aceptado en la Universidad. Debido a que no fue aceptado se suicidó. Esto lamentablemente sucede asiduamente a lo largo y ancho del mundo.

9) ¿Saben porque los niños crecen y le dan la espalda a sus padres? Porque no los bendijeron en la noche de Shabat. Los niños saben que sus padres deben bendecirlos. Yo les ruego: coloquen sus manos sobre sus tiernas cabezas y bendíganlos. Sepan que sus niños son santos. Deben prepararse e intentar elevarse antes de darles su bendición. Si no lo hacen, sus hijos jamás se los perdonarán.

10) Mis hijos son quienes corrigen mi alma en el grado más elevado posible de perfección.

11) La relación entre los padres y sus hijos cesa cuando el niño deja de contar sus secretos a sus padres. Esto sucede porque el niño comienza a pensar que sus secretos ya no están relacionados con sus padres.

12) Cuando un niño te mira, no existe en él ninguna mentira. Él es todo santidad y pureza.

13) Los niños pequeños no saben mentir, los niños pequeños no saben odiar.

14) Cuando decepcionan a un niño, él piensa que el mundo no es auténtico.

15) Así como los padres enseñan a sus hijos sobre la “luz verde” y la “luz roja” en este mundo, deben también enseñarles acerca de la “luz verde” y la “luz roja” que existen a nivel espiritual.

16) Hay padres que piensan que le dieron la vida a sus hijos. La verdad es que son nuestros hijos quienes nos dan la vida a nosotros, ayudándonos a que seamos inscriptos en el libro de la vida.

17) La relación entre padres e hijos cesa cuando estos les dicen a sus padres: “dejen de mirarnos”, cuando los niños ya no quieren escuchar los cuentos que antes salían de boca de sus padres.

EL BESO

1) Cuando el santo Rabino de Rozin saludó a Rab Yeshaiaale de Rimanov, el primero le dió un beso. El Rabino de Rimanov, en cambio, no le devolvió dicho beso. Cuando le preguntaron sus alumnos por dicha actitud, el Rabino de Rimanov les contestó: “el secreto del beso le fue revelado al Rebe de Rozin. A mi todavía no me fue revelado ... él sabe como besar ... yo aún no”.

2) La relación que genera un beso es una relación mucho más profunda que una simple relación material. Es por ello que cuando besamos cerramos los ojos.

3) Un beso es para alguien que se halla en mi interior. Un beso significa “gracias por haberme tomado desde el exterior, permitiéndome entrar en tu interior”.

EL “ARBOL DE LA VIDA” Y EL “ARBOL DEL CONOCIMIENTO”

1) El Rabino de P’shisja preguntó: ¿Qué hay de malo en conocer el bien y el mal?. Él contestó: también el “árbol de la vida” es el árbol del conocimiento del bien y del mal; pero no de un conocimiento exterior y superficial, sino de un conocimiento en el cual yo me relaciono desde un lugar mucho más alto,

desde un lugar donde Hashem ilumina mi camino y me dice qué es lo correcto y qué no lo es.

2) Hay personas del “árbol del conocimiento” y hay personas del “árbol de la vida”.

¡¡Que importante es tener el árbol de la vida y que importante es tener la suerte de ganarse el árbol de la vida!! La vida verdadera, solamente la podremos obtener si las puertas de nuestro corazón están bien abiertas, si somos capaces de sentir la profundidad que emana desde nuestro corazón.

3) La víbora argumentó que a través de conocer qué es el bien y qué es el mal, el hombre va a conocer mejor a Hashem. Esto no es cierto. Conocer a Hashem lleva muchísimo más tiempo que aprender a diferenciar entre el bien y el mal.

4) Hay gente que está tan llena espiritualmente del árbol del conocimiento del bien y el mal, que ya no le queda lugar para que se manifieste en él aunque sea un poco del árbol de la vida.

5) Existe un lugar en el corazón donde ningún mal puede entrar, solamente la santidad puede tocarlo, solamente la belleza y la hermosura pueden entrar allí. Este es el “árbol de la vida” que se encuentra en nuestro interior.

6) Existe una cosa para la que el árbol del conocimiento no es útil. Mediante el árbol del conocimiento jamás podrás llegar a saber quién es tu pareja. Una persona puede llegar a enloquecerse. Moishele me dice: “quizás sea Janale ... Jatzkele me dice: quizás sea Rivkele ...” Para encontrar nuestra pareja no alcanza con prestar atención al conocimiento exterior. Podemos lograr encontrar nuestra pareja solamente a través del árbol de la vida.

EL MUNDO

1) La Creación del mundo es la contracción de la luz de Hashem. En el Zohar Hakadosh es llamado “palabras simples”. Esto es comparado a un científico famoso y reconocido que al jugar con su hijo pequeño le dice “bu bu bu”. De la misma forma, el Kadósh Barúj Hú se contrajo a sí mismo para poder crear el mundo. Cuando fue la entrega de la Torá, el Kadósh Barúj Hú reveló su luz tal cual es, dándonos la función de revelarla al mundo entero, para así liberar al mundo de la contracción y limitación en la que éste se encuentra.

2) Debido a que la contracción es el origen del mal, pues “bien” significa que algo es lo que es, mientras que “mal” significa que algo es menos de lo que puede realmente llegar a ser, sobre nosotros recae la obligación de guiar al mundo desde su situación de vacío representada por la contracción de la luz de Hashem, hacia la situación de completitud y bondad, en la cual la luz de Hashem será finalmente revelada.

El camino para lograr esto incluye dos aspectos: 1) que el hombre sepa que es completo a los ojos de Hashem, y que Su luz ilumina constantemente entre ambos. 2) el hombre debe sentirse completo con el mundo, sintiendo que la luz de Hashem ilumina entre él y el mundo.

Cuando la luz de Hashem ilumine sin barreras, el bien logrará completarse, adquiriendo el mundo las características de Shabat Kodesh.

3) El mundo es bueno, pero se parece a un té que no fue revuelto suficientemente. Si revolvemos bien el té, el azúcar se mezclará por todo el

vaso y seremos capaces de sentir su dulzura. Esto significa que simplemente lo que debemos hacer es despertar al mundo, es decir, “revolverlo”.

4) Rabeinu Shlomo solía decir que en cada rincón del mundo hay gentiles buenos que nos aman. Citó una vez la famosa frase del santo rebe de Zanz: “la demostración que somos el pueblo elegido es que solamente las personas malvadas nos odian. Sin embargo, las personas buenas del mundo nos aman eternamente”. Ellos nos extrañan y están ansiosos por conocer quién realmente somos.

5) El padre no manda a su hijo a un lugar que no es bueno para él. Así nuestro padre celestial, tampoco nos manda a un mundo que no es bueno para nosotros. Cuanto más vemos cuán sagrado y bueno es cada integrante del pueblo de Israel, mejor vemos cuán lleno de bien está el mundo que Hashem creó.

6) El problema del mundo es que las personas aman lo que es bueno. Lamentablemente, cuando algo es demasiado bueno, la gente ya no lo puede soportar, sintiendo miedo de ello.

7) El Mahara”l dice que no hay “mal” en el mundo. Toda la cuestión depende de si uno quiere ser material o espiritual. De aquí aprendemos que no es por causa de lo espiritual que existen cosas a las que llamamos “mal”.

8) En Alemania me preguntaron que pensaba sobre el antisemitismo. Les contesté que nosotros tenemos que curar al mundo. Cuanto más enfermo está el mundo, más tenemos que ayudar, y más queremos ayudar.

9) Amigos, ¿saben que es capaz de hacer cada uno de ustedes? Cada uno de ustedes es capaz de iluminar al mundo entero.

10) La verdad es que un hombre puede cambiar al mundo entero, el problema es la poca confianza que tenemos en nosotros mismos.

11) La revelación más grande de Hashem es cuando Él me demuestra cuánto se preocupa por mí a cada instante. Sin embargo, existe una revelación más grande aún. Esta sucede cuando Hashem me demuestra cuánto se preocupa por cada ser humano que habita en Su mundo. Esto incluye también al judío que come cerdo frente al Beit Hakneset en Yom Kipur, y también al esquimal no judío que dedica su vida a la pesca de ballenas .

12) Los antisemitas quieren deshonrarnos. La forma de corregir esto es que nosotros nos tengamos más respeto los unos a los otros. No me estoy refiriendo solamente al respeto exterior , sino principalmente al respeto divino.

13) Si observas que hay oscuridad en el mundo, significa que tu deber es trabajar para traer más luz.

14) Si eres valiente, todos los lugares del mundo estarán de tu lado, y no habrá fuerza en el mundo capaz de evitar que realices tu trabajo.

15) Si el pueblo judío se uniese, los gentiles no osarían agredirnos. Por el contrario, querrieran acercarse a nosotros para admirarnos. Todo el mundo alabaría y diría: “Existe un pueblo maravilloso en el cual todos se aman los unos a los otros”.

16) No se puede traer paz al mundo si no estamos conectados con un lugar más elevado que el mundo.

17) La realidad es triste. Un hombre puede vivir en este mundo sin aquello que realmente necesita: sin rezar, sin estudiar ... Pero por amor de D-s, un hombre así estará siempre con su rostro caído, abrumado y entristecido.

LA RELACION

1) Mi relación con el Kadósh Barúj Hú es una realidad y no una acción que viene de mí. Lo que yo debo hacer es simplemente trabajar para aumentar la intensidad de dicha relación.

2) Mi relación con el Kadosh Baruj Hú debe ser una relación personal. Dice Rabí Najman que un maestro verdadero es aquel que te puede enseñar sobre el Kadósh Barúj Hú de manera tal que sientas que el Kadósh Barúj Hú es realmente tu D-s. Este es el significado de la Tefilá: “D-s mío y (recién después) D-s de mis padres”.

3) Estar en el exilio significa que no siento que mi relación con el Kadósh Barúj Hú sea una relación “como en casa”; pues no siento que Él habita realmente en mi casa.

4) La cuestión no es cuán bueno sos. La cuestión es cuán conectado estas y cuanto ansías retornar a Hashem.

5) Lo que nos protege de las transgresiones y equivocaciones, es la profundidad de la relación que logremos tener con el Kadósh Barúj Hú.

6) Las “Leyes de Torá” un niño las puede estudiar en la Yeshiva. Sin embargo, despertar la relación profunda que un niño debe sentir hacia el Kadósh Barúj Hú, es una tarea que debe ser realizada por sus padres.

7) La Torá se estudia con un Rab. Cómo relacionarnos con Hashem nos lo tienen que enseñar nuestros padres. Nuestro maestro Moshé nos entregó la Torá. Nuestro padre Abraham fue quién nos hizo judíos.

8) Una relación profunda de unión significa que ninguna otra cosa existe para mí en el momento en que estoy vivenciando dicha relación. Cuando pienso en el Kadósh Barúj Hú, no existe otro que no sea Él. Cuando pienso en Yerushalaim, Paris y Amsterdam es como si no existiesen. Cuando hablo con mi esposa, no existe ninguna otra persona para mí en ese momento.

9) Mi relación con el Kadósh Barúj Hú es tan fuerte que inclusive si me cerrasen la boca cien veces yo seguiría estando relacionado con Él.

10) Cuando estoy muy relacionado con alguien, inclusive si hago algo en contra de su voluntad, no por ello voy a perder la especial relación que tengo hacia él. Es por ello, que después que Moshé, Aharon y Miriam transgredieron la Voluntad de Hashem, continuaron manteniendo su santidad.

11) El secreto del judaísmo es que nuestra relación con Hashem es tan profunda, que también cuando hago cosas en contra de la Torá, la Torá me guía y me dice que es lo que debo hacer para corregir dicha situación.

12) Cuanto más mira una persona hacia Hashem, más Hashem mira a la persona y más la protege.

13) Moshé Rabeinu quebró las tablas de la ley. Al hacer esto le dijo a Hashem: “Soberano del mundo, si este mundo esta quebrado, el mundo celestial también lo esta”.

14) En nuestra vida el “mundo celestial” y el “mundo terrenal” se unifican.

SHABAT KODESH

1) Las leyes de Shabat son la puerta de entrada al Shabat. El Shabat, sin embargo, es muchísimo más íntimo e interior que sus leyes.

2) Shabat Kodesh posee dos nombres: “el séptimo día” y “Shabat”. Séptimo día significa que viene después del sexto día y del quinto, que es un día diferenciado y separado de los demás días. Shabat, en cambio, significa que el día es tan sagrado y distinguido que no corresponde ninguna comparación con los demás días.

3) No podemos decir que sentimos al Shabat de verdad hasta que no sintamos que sería imposible vivir sin el Shabat.

4) Si el Shabat que pasó no curó al mundo, esto significa que debemos hacer que este Shabat sea mejor aún que el anterior.

5) ¿Por qué cuando cierta persona habla de Shabat Kodesh es capaz de despertar la sensibilidad del público hacia el cuidado del Shabat, mientras que cuando otra lo hace esto no siempre sucede así? La cuestión depende de si dicha persona solamente cuida las leyes del Shabat o si el Shabat de verdad logró entrar dentro de sí.

6) Querido hermano: Rabí Eliahu Jaim -de bendita memoria- solía vivir de Shabat Kodesh en Shabat Kodesh. El día Domingo, Lunes y Martes pertenecían al Shabat que pasó, y el día Miércoles, Jueves y Viernes pertenecían al Shabat que vendrá.

7) Yo no “cuido Shabat” por el Paraíso o el Infierno que podré llegar a recibir. Yo estoy contento con el Shabat y unido al Shabat de una forma totalmente natural, sin hacer cálculos de ninguna clase en cuanto a ventajas que pueda obtener a partir de esto en el futuro.

8) Respecto al Shabat fue dicho “los que lo prueben son premiados con la vida”. Esto significa que quién sienta el sabor del Shabat, sentirá también el magnífico sabor de lo que realmente podría llegar a ser nuestra vida.

9) El Shabat limpia y purifica todos los aspectos interiores del hombre.

10) El Jidushei HaRim explicó el versículo “hacer el Shabat para las generaciones” de la siguiente manera: Hay que hacer un Shabat de tal santidad que por su mérito todas las generaciones futuras estén conformadas de judíos auténticos y verdaderos.

11) Con la mente de los seis días de la semana es difícil captar como todo lo que hay en el mundo es bueno. Con la mente de Shabat, en cambio, es obvio que todo lo que hay en el mundo es realmente bueno. En Shabat se nos hace claro que en el mundo del Kadósh Barúj Hú no puede existir realmente el mal.

12) “Recuerda el día del Shabat” - Cuando alguien me recuerda el día del Shabat, esto provoca un despertar en mi alma. Algo sumamente especial se enciende dentro de mí

LA ALEGRÍA

1) Una persona puede sentirse triste a veces. Sin embargo, debe pensar que no debe cesar en la alegría, ni siquiera cuando está triste.

2) La corrección de los sufrimientos que nos toca vivir en este mundo, se ha de lograr en la medida en que seamos capaces de agregar alegría en nuestras vidas.

3) Señores míos, necesitamos más alegría. Ustedes cantan como viejos de ciento cincuenta años.

4) ¿Qué podemos hacer para cambiar el mundo? Quizás ... cantar y bailar como locos. Quizás logremos cambiar al mundo de esta manera.

5) Sólo un rezo más ... sólo un canto más ... sólo un baile más ...

6) En el Beit HaMikdash se cantaba. El baile, sin embargo, corresponde a los días de Mashíaj.

7) Nuestro trabajo es relacionar la naturaleza con el Kadósh Barúj Hú. Esto, lamentablemente, no siempre sabemos hacerlo correctamente. Sin embargo, cuando venga el Mashíaj y logremos perfeccionar esta relación, el mundo se llenará de alegría y la naturaleza misma se alegrará y bailará junto a nosotros. La prueba de esto es que está escrito en los salmos: "... entonces se alegrarán y cantarán los árboles del bosque".

8) Cuanto más contento esté un hombre, más libre estará su alma del enojo. Cuanto más enojadiza sea la persona, menos sabrá lo que es tener una verdadera alegría.

9) El único camino para echar al enojo del corazón es llenar al corazón de genuina alegría.

10) Nuestros santos maestros nos enseñan que aquel que está triste es tan "importante" como un muerto. La persona que se suicida comete el suicidio una sola vez en la vida. Quién está triste en cambio, comete un suicidio a nivel espiritual, una y otra vez.

LA TORÁ ESCRITA

1) El Baal Shem Tov, interpretó el rezo que dice "...e ilumina nuestros ojos con Tu Torá", explicando que debemos pedirle al Kadósh Barúj Hú que ilumine nuestros ojos para que podamos ver cada cosa que hay en el mundo y en la vida a la luz de Su Torá. A través del estudio de la Torá podemos lograr que todas las cosas sean realizadas con un mayor grado de entendimiento y de felicidad.

2) En la Torá está escrito "Si van a andar en mis caminos". Sobre esto explicó Rashí: se refiere a "que se esfuercen en la Torá". Esto quiere decir que debemos "rompernos" por entender cada palabra que hay en la Torá. Debemos utilizar cada gramo de energía que hay en nuestra mente para intentar llegar al más profundo entendimiento que sea posible.

3) "Desde una columna de nubes hablará con ustedes". Esto quiere decir que Hashem habla con nosotros cuando nos hallamos (mentalmente) en un "estado de nubosidad", es decir, cuando no entendemos. Si yo estudio y entiendo todo, entonces en seguida dejo de estudiar. En cambio, cuando estudio y no entiendo, entonces ansío con mayor vehemencia poder entender la Torá. Cuando esto me sucede, lloro desde lo profundo de mi corazón, y entonces Hashem me entrega un entendimiento más profundo e interior aún.

4) "Sabiduría" significa entender las palabras de Torá. "Entendimiento" significa que uno sabe que existe un conocimiento mucho más profundo aún, y que uno ansía llegar a ese nivel de entendimiento para así poder obtenerlo.

5) Nuestro santo rabí de Kotzk decía: no solo que hay que estudiar cada capítulo de la Torá ciento una vez. También cada palabra de Torá hay que estudiarla ciento una vez.

6) Un profesor que enseña en la Universidad necesita vacaciones. Un judío que estudia Torá es incapaz de tomarse vacaciones. La Torá para el judío es como el oxígeno para sus pulmones. Es por ello que Hashem nos ordenó reflexionar en ella “día y noche”. Es imposible cesar de respirar si queremos continuar estando vivos ...

7) Mi hermano, Rabí Eliahu Jaim no vivía del mundo material. Era un judío que vivía -literalmente hablando- del estudio de la Torá y del estudio de la Jasidut. Contar un cuento jasídico para él, era como tomar las vitaminas para una persona común.

8) La “Corona de la Torá” es la santidad de la Torá que se halla por encima de nuestro cerebro.

9) Cuando el Kadósh Barúj Hú dijo “Yo soy tu D-s”, esto no fue solamente una confirmación de que Él existe, sino que marcó con esto la relación personal que habrá de existir entre Él y yo. Debo entender que Hashem se dirigió directamente a mí.

10) Hay palabras de Torá que se pueden entender con el intelecto, y hay palabras de Torá que vienen “desde los riñones”. Sobre Abraham está escrito: “se le hicieron los dos riñones como dos libros de Torá”. ¿Que quiere decir esto? Que la Torá fluyó desde su interior, desde lo más profundo de su ser.

11) Nuestros sabios dijeron: fuimos exiliados de nuestra tierra por no haber dicho la bendición por el estudio la Torá al comenzar el día. Yo digo: sí bendecimos sobre la Torá al comenzar el día, lo que nos faltó fue pedir “que nos sea agradable su estudio” a nuestro “paladar” espiritual.

12) Todas las mujeres deben saber que nuestro santo Rabí de Zanz tenía una nieta a la que su tío el Admo”r de Gurlitz le enviaba cartas. Ella no era solamente una mujer estudiosa, sino que conocía todo el libro del Zohar de memoria.

13) La santidad de la Torá radica en que cada palabra de la Torá incluye en sí misma a toda la Torá. Cuando estudio un tema, e inclusive cuando estudio una sola letra, me conecto a través de ella con toda la grandiosidad de la Torá.

14) Cuando recibo una carta de amor, leo la carta una vez tras otra. Así hay que estudiar la Torá, la carta de amor que le escribió el Kadósh Barúj Hú al pueblo de Israel.

15) La Torá no es solamente para estudiarla cuando todo marcha bien. La Torá es también para cuando las cosas no marchan tan bien. La Torá me acompaña y me ayuda en toda situación, en todo lo que me sucede diariamente en la vida.

16) Cuando se ama a una mujer es fácil hacer todo por ella. Así le sucede al que ama a Hashem: no tiene ninguna dificultad en cumplir con toda la Torá, y hacer todo lo que este en sus manos por hacer su voluntad.

17) Yo no cumplo con la Torá porque es correcto y lindo. Yo cumplo con la Torá porque siento que mi vida depende de ello en el más amplio y profundo sentido de la palabra.

18) Hay una Torá terrenal y una Torá celestial. De acuerdo a la Torá terrenal, aquel que comete una transgresión es llamado malvado. La Torá celestial, en cambio, ve la realidad con otros “ojos”.

19) Sobre nosotros recae unir la Torá terrenal con la Torá celestial.

20) Puedo conocer todo el contenido de la Torá, y aún no haber entendido cual es la verdadera Voluntad de Hashem.

21) La Torá aparenta ser muy dura. Te dice: “¡Haz esto! ¡No hagas aquello!”. El Mashíaj nos va a revelar hasta que punto la Torá es blanda.

LA TORA ORAL

1) Nuestro patriarca Yitzjak fue el primero en cumplir con una mitzvá que se encontraba en la “Torá Oral”. Él no escuchó del Kadósh Barúj Hú que su padre lo estaba llevando para ser sacrificado. Él escuchó a la orden divina solamente de su padre Abraham. Debido a que es una mitzvá “lekaiem divrei jajamim” -“obedecer las palabras de los sabios” él fue contento a cumplir con la orden dada a su padre de elevarse en sacrificio.

2) Shavuot es el recibimiento de la Torá escrita. Lag Baomer es el recibimiento de la Torá oral, la Torá de Rabí Akiva y la Torá de Rabí Shimon Bar Yojai.

3) La Torá escrita le fue entregada a todo el pueblo de Israel. La Torá oral le fue entregada a cada judío en particular. Cada judío que la estudia descubriendo cosas nuevas en ella, contribuye con esto a transformarla en la herencia espiritual de todo el pueblo de Israel.

4) La Torá oral le fue entregada solamente a aquellas personas que poseen un alto grado de entrega personal, pues no es posible lograr entender la Torá oral si no estamos dispuestos a entregar nuestra alma para conseguirlo.

5) El secreto de la Torá oral es que no alcanza con cumplir solamente con sus mitzvot. Es necesario entusiasrnos con cada mitzvá y maravillarnos con su cumplimiento.

6) Cuando estudiamos la Torá oral vemos hasta que punto es necesario saber. Paralelamente, sin embargo, nos damos cuenta hasta que punto realmente no sabemos. El saber hasta que punto no sabemos, nos ayuda a darnos cuenta que únicamente Hashem es quién puede ayudarnos realmente a saber.

LA TEFILA

1) Soberano del Mundo: ¡¡Sea Tu Voluntad que tengamos el mérito de ver un mundo mejor!!, no debido a que el día de hoy haya sido mejor que el día de ayer, sino debido a que el día de hoy fue tan bueno que ni siquiera puedo acordarme de lo que sucedió el día de ayer.

2) Soberano del Mundo: Si necesitas una lágrima más, que esta sea la lágrima. Si te hace falta un rezo más, que este sea el rezo.

3) Yo puedo dirigir mi corazón al Kadósh Barúj Hú por un segundo y decirle: “Soberano del Mundo, Uno y Único ...”. Este instante, es capaz de darme las fuerzas que necesito para todo el resto de mi vida.

4) La cercanía más grande hacia Hashem se logra cuando me doy cuenta hasta que punto realmente lo necesito.

5) Tefilá es cuando yo se que cada gramo de vitalidad que hay en mí proviene unicamente de Hashem.

6) Preguntó un jasid a nuestro santo Rabí de Zanz “¿Como se prepara para la Tefilá?”. Este le contestó: “Yo rezo para poder rezar”. “¿Y que haces después de la Tefilá?” “Rezo para que mi Tefilá sea aceptada con buena voluntad por el Santo Bendito Sea”. Esto significa que, en última instancia, toda nuestra vida transcurre en una larga Tefilá ...

7) El Kadósh Barúj Hú alimenta y sustenta a todo lo existente. Si esto es así: ¿para que hace falta rezar? Nuestro santo rabí de Yizbezia explica: la cuestión es desde “que lugar” uno quiere recibir. Cuando una persona reza, recibe las cosas de un lugar muchísimo más sagrado y elevado que si no lo hiciese.

8) Cuando te sientes decaído, y estás hundido dentro de tu exilio interior, debes saber que esto proviene de Hashem para que esto te lleve a esforzarte y rezar mejor.

9) Una lágrima de Tefilá expresa y recuerda a todas las lágrimas del mundo que fueron vertidas ante el Creador. Cuando yo lloró mi pequeña lágrima, esta se une a todas las demás lágrimas, provocando un ruido estremecedor ante el Trono Celestial.

10) El Mahara”l de Praga decía que el trabajo principal en tiempos del Beit Hamikdash era el estudio de la “Torá”, mientras que el trabajo principal en tiempos del exilio es la “Tefilá” (rezo). Esto quiere decir que el el Kadósh Barúj Hú nos colocó en el exilio para que aprendamos allí a rezar una verdadera Tefilá.

11) Se puede estudiar y cumplir mitzvot y todavía seguir pensando que uno es “su única realidad”. Llega el rezo y nos quita esta clase de pensamientos, pues nos hace darnos cuenta que toda la realidad depende absolutamente de Hashem. Para llegar a este entendimiento en forma verdadera y profunda, es necesario romper con una gran cantidad de conceptos a los que nuestro intelecto está acostumbrado.

12) El Mahara”l de Praga decía: quién vive sin Tefilá, sencillamente no vive.

13) Un judío preguntó al Tzadik Rabí Levi Yitzjak de Berditchev “¿Porque gritas en la Tefilá? ¡¡Reza de forma normal!!”. Le contesto el Tzadik “Cuando tu rezas no te duele. Cuando yo rezo me duele. Cuando algo duele uno grita”.

CONCEPTOS QUE ENSEÑO, RENOVO, Y MOTIVO A SU CUMPLIMIENTO, NUESTRO SANTO RABINO, REB SHLOMO KARLIBAJ, DE BENDITA MEMORIA.

1) Él solía decir: las personas no vienen al Beit Hakneset no por el hecho de no ser religiosas. Por el contrario, ellas no vienen al Beit Hakneset justamente porque si son religiosas!! Ellas saben como debería de ser el judaísmo. Cuando ellas no sienten un judaísmo auténtico en el Beit Hakneset, entonces buscan espiritualidad en otros lugares. Es por ello que recae sobre nosotros hacer de la Tefilá en el Beit Hakneset una Tefilá llena de vida, una Tefilá plena de sentimiento y de nostalgia, tal como está escrito en los libros sagrados que una Tefilá verdaderamente debería ser. Bienaventurado aquel que tuvo el mérito de rezar con Reb Shlomo Karlibaj.

Su Tefilá llegaba a los corazones de quienes lo escuchaban a través de bailes y aplausos. Toda su Tefilá estaba colmada de melodías sagradas que lograban el efecto de atraer hacia Hashem los corazones de aquellos que lo escuchaban. Él lograba despertar en nosotros el verdadero entendimiento de las palabras de la Tefilá, la verdadera intención que debíamos poner al decirlas, para así ayudarnos a lograr un mayor y más íntimo grado de unión y devoción hacia Hashem .

2) Nuestro santo Rabí reservaba su respeto más grande para los niños. El solía decir: “los niños todavía están puros de las mentiras de los adultos, jamás lograremos volver a tener la santidad que ellos poseen. Nosotros tenemos que aprender de nuestros hijos”. El alababa a aquel Beit Kneset donde los niños eran los responsables de dirigir sus asuntos.

Muchas veces protestó contra la violencia hacia los niños. “Los alemanes les pegaban a los judíos, y no nosotros ... Si no sabés como hablar con tu hijo, ve a tu padre que seguramente sí sabe y pídele que te enseñe”. En sus apariciones a lo largo y ancho del mundo solía decir: “muchos intentaron llevar la paz al mundo utilizando toda clase de trucos y ninguno de ellos verdaderamente funciona. Señores míos: yo les pido un favor: que haya paz en el mundo por los niños. Que sea por mis niños, por vuestros niños, por los niños de todos nosotros ...”.

3) El Yehudí HaKadosh solía decir: “un judío que vive para sí mismo no es un judío”. Debemos ayudar a nuestros hermanos judíos que se han alejado del judaísmo. Reb Karlibaj no soportaba cuando veía religiosos diciendo “ellos son Baalei Teshuvá” (judíos que retornaron al sendero del judaísmo). ¿Es que acaso los religiosos no necesitan retornar también al judaísmo?

4) “Aquél que sabe cómo servir a Hashem, debe ayudar a su hermano judío para que él también sepa como servir a Hashem”. Nosotros debemos curar al mundo. Si los enfermos no vienen al hospital, el médico debe salir a buscar a sus enfermos. Una vez habló Reb Karlibaj en una congregación ortodoxa en Israel y les dijo: “¿Ustedes no se avergüenzan? ¿Cuarenta años viviendo en Israel y aún no lograron aún acercarse a nuestro pueblo al judaísmo? Cuando escuchaba que hablaban del “Movimiento de la Teshuvá” decía ¿es que acaso somos realmente un “Movimiento de Teshuvá”? Nosotros debemos llevar la santidad del Shabat a cada calle y a cada esquina, a lo largo y ancho de toda la tierra de Israel.

5) Nuestro santo Rabí era un genio en todo lo que respecta al “Amor”. Podemos decir que el mensaje principal que emanaba de sus cuentos y enseñanzas era: “sean amigos verdaderos los unos con los otros”. Reb Shlomo solía decir en nombre de Rabí Pinjas de Koritz: la forma de medir si uno se elevó o descendió en el servicio a Hashem es medir cuán grande es nuestro amor por los demás. Si yo amo más a los demás, eso significa que me elevé a través del servicio a Hashem. Si yo amo menos a los demás, eso es señal que descendí en mi servicio.

Reb Shlomo -que su mérito nos proteja- nos enseñó que debemos aprender a escuchar a nuestro prójimo, y que siempre debemos reservar un lugar en nuestro corazón para toda persona que necesite ser escuchada. Intento especialmente despertar el amor genuino que debe haber entre esposo y esposa y entre padres e hijos. El solía decir que si queremos llenar al mundo de amor, debemos comenzar primero que todo por nuestra casa,

amando más a nuestra mujer, amando ésta más a su marido, y amando, todos, cada vez más a nuestros hijos.

6) Reb Karlibaj -que su mérito nos proteja- solía decir: esta “prohibido” ir a un lugar sin llevar con nosotros un libro sagrado. El primer motivo es porque siempre habrá un minuto aquí y allá para poder estudiar, tal como lo explicaron nuestros sabios de bendita memoria al decir: “corre hacia una mitzvá fácil” - ¿acaso existe una mitzvá más fácil que estudiar por un minuto?

El segundo motivo es por si la persona siente repentinamente un despertar hacia Hashem, al tener un libro a su alcance podrá abrirlo y estudiar de él, evitando así que la luz que recibió en aquel momento se disgregue y se pierda.

Él solía decir: lo que quieres estudiar en la Torá, estúdialo. Estamos en una generación “huérfana de Torá”. Todo lo que podamos aprender, por más poco que nos parezca, es muchísimo a los ojos de Hashem. Él nos pedía que después de estudiar pensemos por un instante en profundidad “¿que es de verdad lo que esta escrito aquí? ¿cual es el punto principal que este texto me quiere enseñar?”

7) Reb Shlomo solía decir que se necesitan romper los muros que separan a las personas, levantando puentes para unir a sus corazones. En sus recitales podíamos ver a los alumnos de las yeshivot bailando “mano a mano” con el resto de las personas de nuestro pueblo. Personas que llevaban grandes kipot bailaban mano con mano con judíos que sencillamente no las tenían. Fuimos testigos de la hermandad que Reb Shlomo era capaz de lograr entre grupos tan aparentemente distintos dentro de Am Israel. Sucedió inclusive en muchísimos de sus recitales en el exterior, que terminaban bailando judíos junto a no judíos en una contagiosa y mágica alegría. Algo muy parecido a esto sucederá cuando lleguen los días de Mashíaj -quiera Hashem que sea pronto-. Reb Shlomo quiso vivir estos días en los que nuestro pueblo todavía se encuentra exiliado, tal como se ha de vivir en los días de Mashíaj cuando finalmente culmine nuestro exilio. El sostenía que de esta forma podíamos acelerar la llegada de nuestra tan ansiada y esperada redención.

8) Yo los bendigo a ustedes, a mí y a todos nosotros, que ojalá llenemos el mundo de alegría. Que tengamos el mérito de elevarnos a nosotros y al mundo entero hacia Hashem. Utilicemos al arsenal de tesoros que nos dejó Reb Shlomo en sus melodías, para unirnos todos juntos a cantar y bailar, y a contar los cuentos de los Tzadikim de todas las generaciones. Así lo hubiera querido nuestro Rav, y así nos enseñó que nosotros debemos hacer.

“MI SECRETO CON EL KADOSH BARUJ HU”

(RABI SHLOMO, QUE SU MERITO NOS PROTEJA, EN SU LENGUAJE SAGRADO)

Yo les quiero decir algo: hay una enseñanza muy profunda dentro de la sagrada Torá del Rabi de Yzbetzia.

Seguramente escucharon sobre el Rebe de Kotzk. Cuando murió el Rebe de Pshisja, el Rebe de Kotzk se hizo Rabi. Su amigo de juventud, Rabi

Mordejai Yosef de Yzbetzia estaba en aquel entonces con él. Como sabemos, el Rebe de Kotzk era muy cerrado. Cada vez que venían a él jóvenes estudiantes y personas importantes, cuando no tenía tiempo para ocuparse de ellos les decía: “tengo aquí en el Beit Midrash a Rabí Mordejai Yosef, él los guiará en el servicio de Hashem”. El Rabí de Yzbetzia estuvo en Kotzk trece años. Cuentan los jasidim que en la fiesta de Simjat Torá, escuchó el Rabí de Yzbetzia una voz del cielo que le decía que llegó el momento en que él mismo se transforme en Rebe. Luego de Simjat Torá, el Rabí de Yzbetzia fue con el Rebe de Kotzk y le dijo que se iba a separar de él. El Rebe de Kotzk lo acompañó hasta el final de la aldea de Kotzk. Regresó al Beit Midrash, se encerró en su cuarto, no saliendo de allí prácticamente durante veinte años.

El hecho de que su amigo Rabí Mordejai Yosef lo hubiera abandonado, hirió en el Rebe de Kotzk las fibras más íntimas de su ser.

De acuerdo a como yo entiendo las cosas (dice Reb Shlomo Karlibaj) -a pesar que no sé mucho sobre el tema- entre todos los grandes Tzadikim que existieron, hubo dos Tzadikim que podían realmente transformar el alma de una persona. Ellos daban vueltas, vueltas y más vueltas, hasta que finalmente encontraban el lugar adecuado de cada uno. Uno de ellos era Rabí Najman de Breslav. El otro -totalmente distinto a éste- era el Rebe de Yzbetzia; y junto a él todos los grandes Tzadikim de la jasidut de Yzbetzia.

Las enseñanzas de Yzbetzia profundas e incisivas, llenas de sentimiento y de alma, lograban descender hacia las mayores profundidades del alma humana. Así solía decir el Rebe de Yzbetzia: está escrito en la Torá - “Y rogó a Hashem en aquel momento diciendo” Moshé Rabeinu rezó quinientos quince rezos para entrar en la tierra de Israel. Sin embargo, el Kadósh Barúj Hú no le contestó sus rezos.

Si lo que buscaba aquí Moshé Rabeinu era enseñarle como rezar al pueblo de Israel, debería haber elegido algún rezo que Hashem sí le hubiese contestado.

Por ejemplo, si quiero enseñarle a mi esposa a rezar, ¿acaso le voy a decir que yo recé toda mi vida y nunca sentí que mis oraciones fueron contestadas, y por eso quiero enseñarle a ella a rezar?. ¡¡De esa forma no se enseña!!

Sin embargo, lo que se nos quiere enseñar aquí es algo profundo y terrible, que llega hasta el mismísimo corazón del cielo. Les quiero decir algo que los va a ayudar a entrar en los portones celestiales. El Rebe de Yzbetzia nos enseñó algo grandioso: “en el momento en que un hombre reza, todas las puertas del cielo se abren para él, absolutamente todas”. Cada judío sabe esto en lo íntimo de su ser. Cuando uno esta parado rezando frente a Hashem, algo muy especial sucede en nuestra alma, lo cual provoca que no seámos la misma persona después de rezar. Si algo sucede en tu alma, esto significa que Hashem ha abierto los portones celestiales para ti. El Rebe de Yzbetzia nos quiso enseñar con esto algo extremadamente elevado y terrible: en el momento en que el Kadósh Barúj Hú contesta tus rezos esto provoca que se cierren los portones, dando el “negocio” por terminado. Pediste algo, recibiste lo que querías, eso es todo, listo. Moshé Rabeinu quiso mostrarle al pueblo de Israel que las puertas del cielo iban a permanecer abiertas siempre, hasta la mismísima llegada del Mashíaj.

Las puertas jamás se volveran a cerrar hasta la llegada del Mashíaj. Es por ello que Moshé Rabeinu nos dice: ustedes deben saber que yo empecé a rezar y Hashem aún no ha contestado a mis rezos. Todos ustedes saben que Moshé Rabeinu va a poder entrar en la Tierra de Israel, solamente cuando venga el Mashíaj. Moshé Rabeinu nos enseña con esto que las puertas del cielo abiertas por él permanecieran abiertas hasta la propia llegada del Mashíaj.

Dice Reb Karlibaj: yo solamente quisiera agregar algo: no tenemos noción, ningún hombre tiene noción y quizás ni siquiera los profetas tenían noción acerca de qué rezaron los seis millones de judíos en las cámaras de gas.

La verdad es que Hashem no contestó sus rezos. Sin embargo, ellos abrieron enormidad de puertas en el cielo. ¡¡Si habrán abierto puertas ...!!

Si ustedes y yo estamos hoy sentados aquí, esto significa que algo sucedió en el mundo. Algo muy especial esta sucediendo en el mundo. La juventud de todo el mundo desea acercarse al judaísmo, conocer un poco de “yidishkait”. La verdad es que el mundo entero quiere acercarse a Hashem y no solamente el pueblo de Israel. Quién estudia Kabalá quiere sentir un poco de luz, deseando ver y sentir como las puertas del cielo permanecen abiertas ante él.

Cuando tomo un libro sagrado en mis manos, no es porque esté interesado solamente en conocer un nuevo tema.

La diferencia que existe entre el “árbol del conocimiento” y el “árbol de la vida” es una diferencia muy simple. El árbol del conocimiento agrega conocimiento sobre el conocimiento que ya tengo. ¡¡Mazal Tov, ahora sé una cosa nueva !!.

Señores míos, podemos conocer todos los libros sagrados del mundo y solo llegar a conectarnos con el árbol del conocimiento.

Para mi gran pena, hay muchísimos profesores de mística judía, que lo que enseñan es como conectarse con el “árbol del conocimiento”. El árbol del conocimiento no es capaz por sí solo de hacer que las enseñanzas de Torá entren verdaderamente en nuestro corazón. Con todo lo que ellos estudian, aún son incapaces de poder abrir las puertas de nuestra alma. Lo que cada uno de nosotros necesita, y lo necesita en forma extrema el pueblo de Israel, es transmitirle a la juventud palabras de santidad que provengan de lo profundo del corazón. Nosotros tenemos que ser capaces de abrir los portones de nuestro corazón de una forma que jamás aún se hizo.

Con vuestro permiso, quiero que estudiemos esta noche un poco sobre las enseñanzas de Rabí Najman de Breslav. Quisiera pedirles por favor que olviden todo lo que estudiaron hasta ahora. Yo no quiero que mezclen “una alegría con otra”. Yo no quiero que mezclen lo que vamos a estudiar ahora con otros conceptos que aprendieron antes.

Olvídense de todo lo que saben, para que así nuestro estudio sea captado como algo totalmente nuevo, como algo que aprendemos por primera vez.

Dijo Rabí Najman de Breslav: “Aquél que quiere probar el sabor de la luz que se halla oculta en los secretos de la Torá que se han de revelar en el futuro, que aumente los momentos de intimidad entre él y su Creador” (Likutei Etzot de Rabí Najman, “La Meditación”, parte I).

¿Cual es la diferencia entre los secretos de la Torá de ahora y los que habrán de revelarse en el futuro? ¿Que diferencia hay entre rezar y meditar?

La Guemará nos enseña: las Tefilót fueron establecidas por los patriarcas (Masejet Brajot, pág. 26).

La explicación más sencilla sobre esto es que Abraham fijó la Tefilá de Shajarit, Yitzjak la Tefilá de Minjá y Yaacov la Tefilá de Arvit.

Yo quisiera aprender de aquí algo un poco más profundo. Cada vez que se dice “las Tefilót fueron fijadas por los padres”, nos quieren enseñar que cuando un niño llora en la noche y sus padres no saltan de la cama para preguntarle al niño qué es lo que le pasa, el niño aprende que sus Tefilót no son contestadas.

Que “las Tefilót fueron fijadas por los padres” significa que cada vez que nuestro hijo pide algo y nosotros le contestamos, el niño aprende que sus rezos sí serán escuchados, que cuando rezamos sí nos contestan.

Esto es la explicación simple. Sin embargo, aún no hemos contestado ¿cuál es la diferencia entre la meditación y la Tefilá?

Cada uno tiene asuntos en este mundo. Nadie viene a este mundo solamente a divertirse. Vinimos a este mundo para corregir nuestra alma.

Una vez un judío entró en lo del Rebe de Kotzk y le dijo: “Yo siento que ya corregí mi alma”. Inmediatamente le dijo el Rebe de Kotzk: “ve rápido a tu casa y saluda a tu esposa. Muy probablemente ya no estarás vivo hoy a la noche para poder hacerlo ¿si ya corregiste tu alma, que estás haciendo en este mundo?”

Aquel que dice que esta sano y que se siente plenamente realizado, es inclusive peligroso quedarse parado cerca de él ... ¿Quién sabe?

Nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos de corrección. Pero si yo estoy en este mundo, no solamente necesito corrección. Necesito comer y tomar, necesito una cama, un par de Tefilin y un Talit. Necesito tener una Guemará y un poco de dinero ...

Todo aquello que necesito para este mundo es lo que llamamos Tefilá. Pero existe algo más profundo que aquello que necesito. Desde el mismísimo momento en que el Kadósh Barúj Hú creó su mundo, Él no ha cesado de rezar siquiera por un instante. Si el hombre reza de verdad, desde lo más profundo de su corazón, escuchará también a la Tefilá que hace constantemente el Kadósh Barúj Hú.

Nosotros estamos rezando hace casi dos mil años “Que observen nuestros ojos tu regreso a Tzión”. Debemos ser concientes: esta no es solamente nuestra Tefilá.

Cada judío que dice “que observen nuestros ojos ...” puede tener la dicha de escuchar los rezos del Kadósh Barúj Hú. No solamente nosotros rezamos. También el Kadósh Barúj Hú reza para que su pueblo regrese a Él, y para que Él regrese a Tzión.

La Tefilá corresponde a lo que sucede en el mundo a partir de su Creación. La meditación en cambio, es lo que hacia el Kadósh Barúj Hú antes de la Creación, cuando todavía nada existía y cuando no había aún ninguna necesidad.

Señores míos, ahora presten mucha atención. Abran los portones de su corazón con la máxima profundidad: si yo llamo al empleado del banco y

le digo: “tengo que hablar contigo”, esto significa que tengo necesidad de hablar con él, y que él y yo no somos personas tan cercanas.

Digamos ahora que yo llamo a una persona y le digo: “necesito verte”. Esto significa que esa persona y yo no somos tan íntimos amigos. Yo lo llamo porque necesito algo de él.

Sin embargo, si yo amo mucho a una persona, entonces simplemente la llamo y le digo: “quiero que nos encontremos mañana a las cinco”. La llamo, no porque necesite algo o necesite hablar de algo. No poseo ningún interés secundario ni ninguna necesidad secundaria. Esta clase de relación es la relación más profunda del mundo; y esta es la diferencia que existe entre el rezo y la meditación. Meditación significa estar a solas con el Kadósh Barúj Hú. Yo estoy con él, no porque necesite que él me ayude a corregir mi alma, o porque necesite que me proporcione comida u otra cosa. No necesito nada de Él. Lo que mi alma necesita es una sola cosa: sentir que estoy cerca suyo. Sentir que estoy a solas con el Kadósh Barúj Hú, que estoy “en intimidad” junto a Él. Esto no lo podemos recibir de los patriarcas, ni siquiera nuestro padre o nuestra madre son capaces de penetrar tan profundo en nuestra alma, para lograr que seamos capaces de sentir una necesidad tan grande de estar cerca de Hashem.

Este deseo tan íntimo de cercanía es una mínima revelación de la inmensa luz que ha de revelarse en el mundo en los días de Mashíaj, tal como lo dice el profeta: “porque se llenará la Tierra del conocimiento de Hashem, tal como las aguas cubren los mares”.

Entre los Tzadikím (justos) y los Mekubalím (kabalistas) la cuestión más profunda es la purificación en la mikve. Cuando una persona se sumerge en la mikve, por ese instante deja físicamente su relación con la vida. Cuando se sumerge dentro de la mikve sin respirar, es como si estuviese muerto. Por un instante “pierde” su relación con la vida. Sin embargo es justamente en ese momento, cuando nos encontramos plenamente sumergidos dentro del agua, cuando somos capaces de lograr el mayor grado de intimidad con Aquel que “Dijo e Hizo el mundo”. La cuestión de la purificación en las aguas de la mikve, se logra a través de entender que en ese momento no existe en el mundo otra cosa para mí, fuera del Kadósh Barúj Hú; hasta tal punto que soy capaz de sentir en lo profundo de mi alma la relación íntima que existe entre el “Kadósh Barúj Hú” y “yo” ...

Lamentablemente, mucha gente piensa que toda la relación que puedo tener con el Kadósh Barúj Hú se puede lograr solamente en cuestiones de mitzvot y de averot (preceptos y transgresiones). Las mitzvot y las averot son algo importante y elevado que debemos tomar en cuenta. Sin embargo esto solo no es suficiente.

Cuando hablo con el Kadósh Barúj Hú, ¿sobre qué hablo? Si hablo con Él solamente sobre mitzvot o averot, esto significa que yo creo que el resto de las cosas que hago no le interesan al Kadósh Barúj Hú. “El Kadósh Barúj Hú no conoce la vida, no va al cine ni mira televisión, ni siquiera lee lo que esta en los diarios. Seguramente Él no tiene tiempo para esas cosas ...”

Si yo creo que el Kadósh Barúj Hú es alguien allá arriba con quien solamente puedo hablar sobre mitzvot o averot, entonces mi relación hacia Él es solamente una relación parcial.

Cuando hablo de averot (transgresiones), a Hashem le interesan mis averot. Hashem siente con esto que yo estoy cerca de Él.

Yo entonces le digo: “Soberano del mundo, debes saber que yo estoy lleno de averot. Él entonces me contesta: “Ah, esto quiere decir que vos sos uno de los míos, continuá ...”. Entonces yo le digo: “Soberano del mundo, debes saber que hoy de mañana hice diez averot”. Cuando yo digo esto, el Kadósh Barúj Hú me esta prestando una enorme atención. Yo puedo sentir como el Kadósh Barúj Hú está lleno de alegría con esta noticia. Esto significa que nuevamente hay un judío que se está acercando a él.

Naturalmente que el ser humano debe esforzarse por corregir todos sus errores. Sin embargo existe un asunto mucho más profundo aún que corregir los errores. La pregunta crucial que cada uno debe hacerse es: ¿cual es mi relación con el Kadósh Barúj Hú? ¿Cuán grande es la profundidad de esta relación? ¿Sobre qué temas hablo con Hashem?

Se cuenta que una vez un grupo de jasidim fueron a visitar a Rabí Najman de Breslav y le dijeron: “Rabeinu HaKadosh (nuestro santo Rabí), enseñanos como rezar”. Rabí Najman les dijo: “En verdad yo tampoco se. Vayan a lo de mi nieto Rabí Israelikel que tiene tres años, él si sabe como rezar. Él les enseñará”.

El nieto de Rabí Najman se transformó con el paso del tiempo en uno de los grandes jasidim de la Jasidut Breslav. A lo largo de toda su vida fue una persona muy elevada y sublime. Sin embargo, en aquel entonces, tenía solamente tres años.

Un niño de tres años, cuando quiere atarse los zapatos y no sabe, lo que a veces hace es tirar demasiado fuerte rompiendo finalmente el cordón. Esto mismo le sucedió al pequeño Israelike. Cuando esto sucedió, se dirigió al rincón de su cuarto y comenzando a llorar dijo: “¡¡Soberano del mundo, necesito un cordón nuevo, por favor dame un cordón nuevo!!”.

Señores míos, yo puedo llamar a Rotschild y decirle: “Quiero levantar un hospital nuevo en Yerushalaim. Necesito que me dé diez millones de dólares”.

Pero si llamo a Rotschild y le digo: “Escuche, estoy en Paris y quiero comprar un Talit pequeño por cinco dólares”. ¿El qué va a pensar? Seguramente pensará que estoy totalmente loco. Con una persona como él se puede hablar sobre sumas grandes, las sumas pequeñas no le interesan.

Señores míos: ¿quién se podía dirigir al santo Baal Shem Tov y decirle: “hacéme un favor, atame los cordones”?

Solamente su hijo o su hija. Ellos se sienten tan cercanos a él que pueden pedirle cualquier cosa que ellos necesiten..

¿Cuándo lograré una relación así con el Kadósh Barúj Hú?

Esto ya pertenece a los días futuros. Esta ya es una relación que esta por encima de toda medida y limitación. Es como antes de la creación del mundo, cuando los limites aún no existían. Es como si estuviese a solas con el Kadósh Barúj Hú. Después de estar a solas con el Kadósh Barúj Hú, en ese momento tengo la fuerza que me permite observarme a mí mismo, juzgarme a mí mismo, y definir qué es lo que verdaderamente quiero.

Un judío puede sentirse completo, haber cumplido con todas las mitzvot y aún no haber probado el “gusto” verdadero de su alma. Para que el hombre pueda probar el mágico gusto de su alma, el mágico aroma que

emerge desde la profundidad de su ser, la pregunta que debe hacerse es: “¿qué es lo que el Kadósh Barúj Hú quiere de mi?” Esta clase de introspección se puede lograr solamente si somos capaces de estar a solas con el Kadósh Barúj Hú.

“A través del diálogo que entabla el hombre consigo mismo y con el Kadósh Barúj Hú, éste logra descubrir sus voluntades y deseos. Mediante ello puede identificar sus cualidades espirituales potenciales para luego transformarlas en cualidades espirituales manifiestas. En cada persona del pueblo de Israel hay un punto positivo que es muy especial e importante. Cada judío debe dirigirse a Hashem y pedirle que ilumine aquel punto positivo que se haya en su corazón (del libro Likutei Etzot de Rabí Najman, “Hitbodedut”, 3, 4).

Una enseñanza muy profunda de Izbetzia dice así: Digamos que yo amo a una chica llamada Shprintzele y le digo: “escucha Shprintzele, yo quiero que te cases conmigo. Todo lo que me pidas yo lo voy a hacer para vos, desde ahora hasta que llegue el Mashíaj”.

Ella me contesta diciendome: “Escucha muchacho: a pesar de que eres un buen muchacho y vas a hacer todo lo que yo quiera, yo no siento una relación tan profunda hacia ti como para casarme contigo. Muchas gracias por el ofrecimiento, Adios”. Luego de varias semanas escuché por ahí que Shprintzele se había casado.

¿Con quién se casó? Con un muchacho terrible. Él no hace absolutamente nada por complacer a Shprintzele. Es más, hace todo al revés de lo que ella quiere.

Yo voy a Shprintzele y le pregunto: “¿qué haz hecho?. Yo te dije que estoy dispuesto a hacerlo todo por vos y conmigo no quisiste casarte. ¿Y con quién terminas casandote? Con un muchacho que hace todo lo contrario a lo que vos quieres. ¿Que es lo que te ha pasado?”

La respuesta es muy sencilla. ¿Acaso mi relación con el Kadósh Barúj Hú se debe solamente a que yo hago lo que Él quiere? Mi relación con el Kadósh Barúj Hú es porque ... estos son secretos de la Torá.

Hay secretos en el relato de la Creación, y hay secretos de la Torá. Sin embargo, los secretos más profundos son aquellos que pertenecen a nuestra alma. Cada uno tiene su secreto con el Kadósh Barúj Hú, cada uno tiene una relación especial y única con el Kadósh Barúj Hú.

El Rabí de Izbetzia dijo algo muy profundo. Los secretos de la Creación eran conocidos antes aún de Moshé Rabeinu. Moshé Rabeinu descubrió los secretos que se hallaban ocultos dentro de la Torá.

Sin embargo, los secretos del alma, solamente el Mashíaj los a poder revelar. A pesar que todo ya se encuentra oculto en la Kabalá y en el Jasidismo, recién el Mashíaj tendrá permiso de revelar dichos secretos.

Aquí viene el Rabí de Izbetzia y nos enseña algo muy profundo, profundo hasta el propio corazón de de los cielos.

Voy de vuelta con Shprintzele y nuevamente le digo: “Yo no entiendo, yo estoy dispuesto a hacer todo por vos y vos no querés casarte conmigo. ¿Viene ese chico, que no hace aquello que vos quieres y con él si te casas?”. Obviamente ella me dice: “no esta en mis manos la decisión. A él lo quiero, mientras que a ti no”.

Ahora señores míos, yo les quiero hacer la pregunta más profunda del mundo: Supongamos que ella se casó con Moishele y Moishele comienza a hacer todo lo que Shprintzele quiere. ¿Qué clase de relación va a existir entre ellos?

Una relación profunda, más profunda que el mar. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo? La relación que existe entre ellos no es porque él hace lo que ella quiere. Cuando por ejemplo mi hija me dice “papá, quiero un poco de jugo”. Cuando yo hago su voluntad, ¿que lugar de su alma estoy tocando al darle el jugo?

No donde cualquier otra persona lo haría. Yo llego a un lugar mil veces más profundo que al que una persona común podría llegar. Existe una relación tan profunda entre nosotros que cuando yo hago su voluntad eso le llega a lo más profundo, sensible e íntimo de su ser.

Aquí viene el Rabí de Izbetzia y nos algo enseña realmente impresionante: Nosotros le rezamos a Hashem todos los días pidiéndole: “santifícanos con tus mitzvot”.

La pregunta aquí es muy sencilla. Si yo cumplí las mitzvot, ¿soy por ello acaso un santo?. ¿Tengo que rezarle al Kadósh Barúj Hú para que me santifique en el momento en que hago una mitzvá? Si realizo una mitzvá, de cualquier forma ya estoy santificado. ¿Para que debo pedirle entonces que me santifique?

El Rabí de Izbetzia nos enseña aquí una de las cosas más profundas que hay en este mundo. Por supuesto que cuando hago la Voluntad de Hashem, tomo contacto con un lugar muy elevado en el cielo denominado “hacer la Voluntad del Creador”.

Sin embargo, yo aspiro a algo más profundo. Aspiro a tocar aquel lugar donde ni siquiera con todo el trabajo del mundo podría llegar.

La santidad de Hashem y la santidad del pueblo de Israel están por encima de la Torá y de las mitzvot. Esta santidad está por encima de todo lo existente.

El Kadósh Barúj Hú escribió la Torá solamente para Am Israel.

En el libro Tana Dvei Eliahu (14, 31) y en el Midrash Raba (1, 4) está escrito que el Kadósh Barúj Hú le preguntó a Eliahu Hanavi: “¿Quién es más santo, la Torá o el pueblo de Israel?”

Eliahu Hanavi le contesto, como lo haría cualquier buen judío: “obviamente la Torá, pues nosotros estamos dispuestos a morir por la Torá”.

El Kadósh Barúj Hú le respondió: “¡¡Estás equivocado!! Fijate lo que dice en la Torá: “ordena al pueblo de Israel”, “habla con el pueblo de Israel”. La Torá existe solamente porque existe Am Israel”. Am Israel es más sagrado y santificado que la Torá ...

¿Entienden señores míos? Cada uno de ustedes posee algo muy valioso y especial. Cada hombre posee una partícula de santidad. Cada hombre tiene algún tipo de relación profunda entre él y el Kadósh Barúj Hú.

Si por ejemplo quiero saber si mis hijos se sienten cercanos a mí, tengo un método muy sencillo para verificarlo.

Yo doy vueltas a veces entre los jóvenes y quiero averiguar como es la relación que ellos tienen con sus padres. Para saber ello, yo les hago una pregunta muy sencilla: “cuando tenes secretos, ¿a quién se los contás?” Si

ellos me dicen: “ah ... a mis padres”, eso significa que todavía se sienten cercanos a ellos. En cambio, si ellos me dicen “tengo muchos secretos pero mi padre y mi madre no entienden lo que yo les digo”, eso significa que la relación profunda que existía entre ellos ha llegado a su fin.

Esta es la pregunta central: ¿A quién le contás tus secretos? ¿Con que personas compartis tus secretos?

Yo conozco muchos judíos que hacen todo por Hashem, y sin embargo, no tienen ningún secreto con Él.

A veces veo a un judío incapaz de diferenciar entre la luz y la oscuridad. Ayuna en Purim y come en Tisha Beav. No sabe nada de nada. Y sin embargo, -D-s mío-, el sí que tiene secretos con el Kadósh Barúj Hú.

Aquí Rabí Najman de Breslav nos dice: “el hombre que desee probar el sabor de la luz oculta, deberá conocer cual es la causa por la cual el Kadósh Barúj Hú eligió al Monte Sinai para entregar allí Su Torá a Am Israel”. Si uno quiere conocer la respuesta a cuestiones profundas como estas, no tiene otra opción que comenzar a meditar.

Continúa diciendo Rabí Najman: “las palabras que el hombre conversa con su Creador son como palabras dichas por una persona que posee Ruaj Hakodesh (divina inspiración)”.

Aquí Rabí Najman nos dice algo grandioso: Si yo amo a Shprintzele, entonces le cuento todos mis secretos. ¿Como hago para saber que mis secretos entraron en su corazón? La respuesta es: si una vez que yo terminé de contarle mis secretos, ella viene y me dice: “ahora, yo quiero contarte mis secretos”, eso significa que mis secretos le llegaron verdaderamente a su interior.

Rabí Najman dice que cuando un judío medita y vuelca su corazón ante el Kadósh Barúj Hú, el Kadósh Barúj Hú también vuelca “Su corazón” hacia ese judío. En el mismo momento en que el judío le cuenta sus secretos al Kadósh Barúj Hú, en el mismo momento, el Kadósh Barúj Hú “abre Su corazón”, y le cuenta sus secretos a ese judío. ¿Cual es para mí el secreto más grande del mundo? El secreto más grande del mundo es revelar cuál es el lugar de mi alma que necesita ser corregido. Además de ello, necesito saber también como es que tengo que realizar dicha corrección.

Señores míos, presten atención. Si yo llego a un lugar y trato mil veces de abrir la puerta y no lo logro, ¿cuál es la causa de esto? Seguramente, intenté abrir la puerta con la llave equivocada. Si tuviese la llave correcta, seguramente que el asunto sería bastante más sencillo.

Les voy a contar un secreto. “Ayer a la noche, de repente mi hija se puso a llorar”. ¡¡Mazal Tov!!

Cuando una persona ama a otra, todas sus cuestiones son importantes cuál si fuesen profundos secretos. Cada cosa se transforma en algo tan profundo como un secreto.

El Kadósh Barúj Hú revela como corregir el mundo y como corregir el alma, solamente a aquellas personas que les revelan sus secretos.

¿Ustedes saben con que frecuencia meditaba Rabí Najman? Él solía decir: “yo no puedo estar más de tres horas sin meditar”.

¿Qué es lo que él hacía durante su meditación?

Mil cosas. Sin embargo, una de las cosas que hacía era sentarse y contarle al Kadósh Barúj Hú todo lo que había hecho durante el día. Él

hablaba con Hashem y le decía: “Soberano del mundo, me levante a las seis y dije: Mode Ani Lefaneja”. Así continuaba contándole cada cosa pequeña que había hecho a lo largo del día.

¿Tienen idea hasta que punto le revelaba el Kadósh Barúj Hú Sus secretos a Rabí Najman? Los más profundos secretos le contaba.

Si yo supiese hasta que punto le importo al Kadósh Barúj Hú ... Si yo supiese hasta que punto le importa al Kadósh Barúj Hú que yo sea un judío bueno e integro. Si estuviese interiormente consustanciado con esta verdad, no podría vivir sin hacer el esfuerzo por ser lo más íntegramente judío que pudiese ser... ¿Quién sería capaz de deshonorar al Kadósh Barúj Hú, después de saber todo lo que a Él le importa de nosotros?

Nosotros no tenemos ni idea hasta que punto le importa al Kadósh Barúj Hú las cosas que hacemos. Rabí Najman decía: Si vos derramás tu corazón delante del Kadósh Barúj Hú, en ese mismo instante el Kadósh Barúj Hú te revela todos sus secretos. El Kadósh Barúj Hú te revela como corregir todas las cosas que hiciste mal, y también te revela hasta que punto a Él le importan las cosas que vos hacés.

Existe una intimidad entre el hombre y el Kadósh Barúj Hú; y existe una intimidad entre un hombre y otro hombre. Una persona que no sabe tener una relación íntima con otro, tampoco podrá tener una relación íntima con el Kadósh Barúj Hú.

Una persona que no tiene una relación espiritual íntima con su mujer y que no tiene una relación espiritual íntima con sus hijos, cuando quiera estar en intimidad con el Kadósh Barúj Hú, éste le dirá: “Hacéme un favor, primero aprendé a estar a solas con tu esposa, con tus hijos y con la gente que te necesita. Después si quieres, podés venir a verme y estar a solas conmigo”.

Vi una vez a un hombre que se acercaba a su amigo para decirle algo y su amigo no le prestaba atención en absoluto.

¿Cual era su problema? El jamás estuvo a solas con Hashem. Quizás rezaba tres veces por día, pero jamás estuvo a solas con Hashem.

Comenzamos con “Y rogó a Hashem”. Cuando yo rezo quiero que Hashem me conteste. Cuando yo estoy meditando, no quiero que me conteste. Simplemente quiero sentir que estoy a solas con Él.

Aquí, señores míos, yo quiero decirles algo muy sublime y elevado: “Y rogó a Hashem”. Cuando Moshé Rabeinu rezó a Hashem para poder entrar en la tierra de Israel, eso no era un rezo. Eso era una meditación íntima con Hashem.

Moshé Rabeinu sabía que él no entraría. El estaba a solas con el Kadósh Barúj Hú y derramando su corazón ante Él le dijo: “Soberano del mundo, ¿sabés cuánto me duele no poder entrar en la tierra de Israel?” Frente a este dolor, el Kadósh Barúj Hú le respondió: “Sube a la montaña y mira (la tierra) con tus ojos”.

El Kadósh Barúj Hú le dice a Moshé: “quiero que mires con tus propios ojos hasta que punto me duele que no puedas cruzar el río Jordan. Observa la tierra y observa mis lágrimas. Yo también lloro a causa de que vos no puedas entrar en la tierra de Israel”. No sólo Moshé derrama su corazón delante del Kadósh Barúj Hú. También el Kadósh Barúj Hú derrama “Su corazón” delante de Moshé.

A pesar que Abraham nuestro patriarca fue quién fijo la Tefilá de Shajarit, el comienzo de su Tefilá no fue un rezo sino una meditación íntima con Hashem.

Dentro de nuestra alma, todos los secretos se hallan iluminados. Cuando llegue el Mashíaj, todos estos secretos se van a revelar.

Se me acerco un hombre borracho y me dijo: “¡Yo no soy religioso, pero sin embargo, fijate cuánto creo en Hashem!!”.

Señores míos, aquí en Yerushalaim el Kadósh Barúj Hú va a revelar todos los secretos del mundo y todos los secretos de nuestras almas.

¿Tengo acaso alguna idea de la clase de relación que tenía aquel judío con el Kadósh Barúj Hú? Por las calles se pasean jóvenes llenos de santidad, llenos de secretos de la Torá. Lamentablemente ninguna persona los guía para ayudarlos a descubrir esos secretos y esa santidad.

El Rabí de Radomsk entró una vez a su Beit Midrash un jueves por la noche. Allí estaba sentado un judío al cual le dijo: “escucha Moishele, todas las puertas del cielo se han abierto en este momento unicamente por una hora. Me dijeron que durante una hora puedo bendecir a todo judío con todo lo que me pida. Hacéme un favor, buscáme un judío para que lo bendiga”. El Rabí de Radomsk era Cohen, los Cohanim son los responsables de canalizar la bendición de Hashem hacia el pueblo de Israel. Moishele salió corriendo a buscar a un judío, pero regresó luego de transcurridas dos horas. El Rabí de Radomsk le preguntó “¿que te pasó?”. Él le contestó “busqué a uno pero no encontré”. Le dijo el Rabí de Radomsk “¡Hombre!! ¿Hubieras pedido una bendición para vos?”.

Señores míos, yo quiero que todos ustedes me bendigan a mí y a todo Am Israel para que el Kadósh Barúj Hú nos revele todos los secretos de la Torá que aún permanecen ocultos.

“LA TRISTEZA Y LA ENVIDIA, LA ALEGRÍA Y EL AMOR”

RABEINU SHLOMO, EN SU LENGUA SAGRADA, (TEL AVIV, 5746)

Tuvimos una vez en San Francisco “La casa del Amor y la Tefilá”, algo realmente muy elevado y grandioso. Ahora gracias a Hashem vivimos en el Moshav Modiin. Sin embargo, en relación a Tel-Aviv, lo que Tel-Aviv necesita, es un lugar donde cualquier hombre pueda entrar por unos instantes y adquirir allí un poquito de alegría. Hay lugares donde se puede comprar un helado y se puede comprar Coca-Cola. Hace falta un lugar donde se pueda adquirir un poco de alegría para el corazón ...

Ustedes saben lo que Rabí Najman de Breslav decía: cada uno quiere que haya paz en el mundo. Sin embargo, no puede hacer la paz en el mundo si no hay alegría. Las personas tristes se odian unas a otra inclusive cuando no les falta nada. La persona que está contenta con su parte, inclusive si cuando no tiene nada se encuentra lleno de amor. Por eso nosotros necesitamos un lugar en Tel-Aviv, en el centro-centro de Tel-Aviv, donde un judío entre triste y salga contento, “pues con alegría saldrán” (Isaías 55, 12).

Todo el pueblo judío es sagrado. Lo que hace falta es que todo judío también se preocupe por su prójimo.

Nosotros bendecimos al pueblo de Israel para que sea espiritual no solamente en el Beit Hakneset sino también en la calle.

Señores míos, si esperamos que la juventud venga por sí sola a la sinagoga, lamentablemente vamos a tener que esperar mucho tiempo. No porque el Beit Hakneset no sea sagrado, y no porque la Torá no sea buena, sino porque aquellos que aparentemente representan a la Torá, no saben como hacer para acercarse a dichas personas. ¿Ustedes saben donde entregó Moshé la Torá? En el desierto. Nosotros necesitamos de un “desierto”, de un lugar donde pueda venir cada judío con el corazón roto, y pueda salir de allí con el corazón pleno de alegría y de satisfacción. Yo escuché la Torá que uno de los grandes del mundo dijo: “¿Quién es rico? El que está contento con su parte” (Tratado de los Principios, 4, 1), con la parte del otro, con la parte que le correspondió a “su” prójimo. Cuando uno ve que un judío tiene algo uno debe sentirse contento por él. ¿Ustedes saben? Todas las guerras del mundo empezaron por la guerra entre Kain y Evel. En la relación de Kain y Evel todo era codicia y envidia. La corrección del mundo radica en eliminar de raíz todo vestigio de envidia que pueda hallarse en nuestro corazón.

“UN JUDIO NUNCA QUIEBRA”

Rabí Najman decía: “inclusive si alguna vez llegás -Hashem no lo permita- a quedar en bancarrota y estás realmente muy mal, casi desesperado a causa de esto, sin tener la mínima noción de como corregir al mundo, como corregirte a ti y como corregir tu vida, debes saber que todo esto te sucedió justamente por haber pensado que quedaste en banca rota”.

Continúa diciendo Rabí Najman: “solamente una cosa, si pensás que quedaste en bancarrota no se lo digas a nadie, ¿Quién sabe lo que puede suceder de acá a una hora? Un judío jamás queda en bancarrota, lo único que hay que hacer es esperar un poquito más de tiempo; de seguro las cosas habrán de mejorar. Si -Hashem no lo quiera- ya le contaste a otra persona que estás en bancarrota, debés saber que con esto te has alejado de tu propia salvación.

Señores míos: ¿saben una cosa?, nosotros todo el tiempo decimos “Baruj Hashem” (Bendito sea D-s). A veces uno piensa: quizás decimos esta frase con exagerada frecuencia. ¿Cuántos “Baruj Hashem” puede decir un judío por día?

A pesar de este argumento, vale la pena decir y repetir “Baruj Hashem” una y otra vez. Yo debo decirle al Kadósh Barúj Hú: “jamás quedaré en banca rota. Inclusive si en este momento no tengo nada, quién sabe ... quizás en una hora las cosas comiencen nuevamente a irme bien”.

Ahora les voy a contar un cuento:

Un hombre simple, un leñador, se hallaba una vez cortando árboles en el bosque. De pronto, observó dentro del árbol que había un anillo. A pesar de no entender nada sobre oro y plata, hay algo que él sabía con seguridad: esto no es un fenómeno común. Este leñador regresó a su aldea con el anillo y entró en un negocio donde vendían joyas.

Pregunto cual era el costo de un anillo así y le dijeron que valía millones. El joyero le dijo que debía buscar la forma de llegar a Moscú, pues allí le tasarían el anillo y le dirían el valor exacto del anillo en millones”.

Una persona pobre que jamás degustó de un banquete, y que todo lo que comía a diario era similar a lo que comemos en visperas de Tishá Beav (una comida muy humilde) de pronto, de la noche a la mañana, se transforma en un multi-millonario. Él no tenía ni siquiera una moneda en su bolsillo. Todo lo que tenía era su valioso anillo. De algún modo, se las ingenió para llegar a Moscú. A cada lugar que él llegaba mostraba su anillo.

¡¡D-s mió, a una persona rica le dan las cosas gratuitamente!!

¿Ustedes saben cual es la diferencia entre un pobre y un rico?

El pobre debe pagar por todo lo que toma, el rico no paga. La gente siente vergüenza de pedirle dinero, pues eso está por debajo de su dignidad. ¿Quién se anima a ir a decirle a un rico que debe pagar?

El “pobre leñador” viaja como un ricachón hasta Moscú. Llega a Moscú y le dicen: “Escucha, en toda Rusia, no hay un persona suficientemente entendida en esto como para tasar tu anillo. Vos tenés que viajar para Inglaterra”. De alguna forma se las ingenio para llegar al puerto de Danzig.

Por si no sabían, los barcos de Rusia a Inglaterra salían en aquel entonces del puerto de Danzig.

Él no tiene ni una sola moneda en su bolsillo, solamente su anillo.

Se acerca el “pobre leñador” al dueño del barco y le muestra su anillo. El capitán le dice: una persona tan rica como usted debe hospedarse en un cuarto especial con sirvientes que le sirvan y le acompañen.

De pronto, toda la tripulación le brindaba honores de realeza.

Cuando venía el mozo para servirle la comida, primero colocaba un mantel sobre la mesa, y luego Moishele (o Yankele, o como se llame ...) colocaba su anillo sobre aquel mantel.

Todo el tiempo mientras comía, observaba con gran satisfacción a su preciado anillo. Entonces se decía a sí mismo: “D-s mío, Soberano del mundo, tengo algo para comer, vivo por fin como un hombre rico”.

Una vez estaba dormitando y llegó el mozo para retirar las cosas de la mesa. Tomó el mantel con sus migajas y lo sacudió por la ventana del camarote tirando todas las “miguitas” hacia el mar. Colocó otra vez el mantel sobre la mesa retirándose posteriormente del cuarto.

D-s mío, el “pobre hombre” mira el mantel y entiende que el anillo que estaba sobre el mantel, ahora se encuentra descansando en las profundidades del océano. Lamentablemente, muchos judíos hubieran dicho “D-s mío, Soberano del mundo, ¿que voy a hacer sin el anillo?”.

Este señor en cambio no dijo nada. El sabía que si llegaba a decir una palabra acerca de lo que le había sucedido, inmediatamente lo iban a tirar al mar.

Lo primero que decidió fue no decir nada. Cada vez que el capitán entraba en su habitación, se sentía sobrecogido por un gran temor. ¿Quizás él ya lo sabe?

No, no, se decía a si mismo, no lo sabe.

Mientras tanto, llegaron a Londres. El día antes de llegar, entró el capitán al camarote del “ex-ricachón” y le dijo: “Escuché, debo contarle un secreto, bajo juramento que no se lo contará a nadie. Debe saber que soy un ladrón y que el barco esta repleto de cosas robadas por mí. Millones,

millones y más millones. No podre hacer entrar estas cosas a Inglaterra porque a mi ya me conocen. Si les dijese que mi nombre es “Yankele Ladrón”, entonces tomarían todo el barco y lo confiscarían, pues ellos saben de seguro que todo lo que hay aquí es robado.

Usted es suficientemente rico y no necesita de mi fortuna. Por favor, autoríceme a que ponga todo el barco y lo que hay en él a su nombre. Yo sé que usted es magníficamente rico y honesto y no me engañará.

Mañana a la noche me voy a hospedar en el hotel Hilton de Londres. Allí nos vamos a encontrar y usted me va a firmar que me devuelve el barco con todo lo que hay en él”.

¿Que podemos decir? El pobre hombre naturalmente que firmó. El capitán lo hizo firmar que todo el barco le pertenece a él. No tenía una moneda en el bolsillo pero en ese momento todo el barco le pertenecía legalmente.

En aquella noche, durmió en un parque público. Al día siguiente daba vueltas alrededor del Hilton como un mendigo común y corriente.

¿Ustedes ya saben cual era su forma de encarar las cosas? El hombre entró a un restaurant que estaba al lado del Hilton para tomarse allí un café mientras esperaba. Tomo un vaso de café. Como no tenía con que pagar ¿que hizo? Se pidió otro vaso. No podía irse, así que para seguir ganando tiempo se pidió otro vaso de café. Así se fue tomando un vaso tras otro, y el capitán no llegaba. Esperó y esperó, y siguió esperando. De pronto vino un señor perteneciente a la tripulación del barco y le contó la triste noticia que el capitán del barco se había muerto repentinamente la noche anterior.

De esta forma, se convirtió en el dueño “legítimo” de todo lo que había en el barco, transformandose en un instante en un poderoso multimillonario.

Este cuento es muy profundo, más profundo que el mar.

Rabí Najman explica: aquello que le correspondía a este hombre por decreto celestial, era en verdad el barco. El anillo era solamente el medio a través del cual dicha persona obtendría el barco. Si él le hubiera contado al capitán que se quedó en bancarrota, jamás en la vida el capitán le hubiera confiado su barco y jamás en la vida lo hubiera recibido.

Si alguna vez algo no anda bien, esperen un día más.

Una vez conte este cuento en la cárcel de “Veto Gates”. Esta era una cárcel especial para estafadores de buenas familias.

La cárcel de ellos era como el hotel Hilton en Tel-Aviv, que se construyó sobre la costa. Era igual que un hotel. Sin embargo, a pesar que era igual, creó que de cualquier forma no les conviene estar allí.

Ellos me invitaron a que vaya a visitarlos. Aparecí ante ellos y les conté el cuento de Rabí Najman.

De pronto, uno de los presos comenzó a llorar. Aquel era un judío de la ciudad de Atlanta, que estaba en la cárcel debido a que había hecho una estafa por millones. Él me dijo: si me hubieras contado este cuento medio año atrás, no estaría ahora aquí recluido. ¿D-s mío, qué he hecho?

Señores míos, lleven siempre este cuento con ustedes. Si alguna vez llegan a encontrar a un judío que cree que quedó en bancarrota, cuéntenle por favor lo que dijo Rabí Najman de Breslav.

(Nota del traductor: la intención de este cuento no es, obviamente, legitimizar el enriquecimiento a partir de obtener cosas robadas, sino enfatizar el hecho que cualquier situación, por más negativa que ésta parezca, puede llegar a cambiar radicalmente de la manera más rara e inusual; motivo por el cual queda absolutamente prohibido desesperarse).

“CONTENTO CON SU PORCION”

Señores míos, yo le debía una vez un billete de cien dólares a una persona. Lamentablemente, perdí la dirección de aquel hombre. Lo busque por todo el mundo pero no lo encuentre. Por supuesto, yo no estaba sentado día y noche pensando solamente en eso.

Cuando llegó Pesaj yo pensaba: “D-s mío, ¿donde está aquel judío al que yo le debo aquel dinero?” En Rosh Hashana, por supuesto, también reflexionaba sobre aquel asunto. ¿Que puedo hacer? No sólo no sabía su dirección, sino que además no me acordaba cual era el apellido de aquel judío.

Una vez, -eso fue hace un año atrás en el primer día de Janucá- entré en un restaurant lácteo que está al lado de mi casa y de pronto aquel judío vino hacia mí.

Yo le digo: “D-s mío, ¿no sabés hace cuánto que te estoy buscando? Gracias a D-s, tengo cien dólares en la mano, así que ya mismo te los voy a pagar. Ni te imaginás cuanto te estuve buscando”.

Él entonces me dijo: “Escuchá, tenés que sentarte conmigo porque tengo que contarte algo increíble. Ayer en la noche me asaltaron y me robaron todo lo que tenía, no quedándome ni siquiera un centavo para tomar mi desayuno. Estoy parado hace media hora aquí pensando que voy a hacer. “Soberano del mundo, haz que alguien que me conozca aparezca por aquí. No tengo ni un soló centavo en mi bolsillo ...”.

¡¡D-s mío!! ¿Ustedes entienden como actua la Providencia Divina? Si yo le hubiera dado los cien dólares en aquel entonces ...

El Kadósh Barúj Hú hace milagros. El hizo que yo, que en general tengo una buena memoria, me haya olvidado por completo del apellido de aquel judío perdiendo además su dirección. ¿Y cuando me lo encuentro? Exactamente en el día en que la Providencia Divina había determinado que era necesario encontrarlo. Yo solamente quiero decirles una cosa: a veces ustedes se enojan con alguien que no les quiere pagar. ¿Quién sabe, que día eligirá el Kadósh Barúj Hú para que se despierte el corazón de aquel hombre y les devuelva lo adeudado?

El Baal Shem Tov solía decir: “¿Quién es rico? el que esta contento con su porción. No esta escrito “con su dinero” sino “con su porción”, eso significa que que es rica la persona que esta contenta con sus asuntos, de la forma en que Hashem se los envía”.

El Baal Shem Tov explicaba el rezo “mi parte, Hashem, dice mi alma” diciendo: la parte verdaderamente mía es el alma que Hashem me dio. ¿Quién es rico? Aquel que está contento con su porción. Contento inclusive cuando algo le falta, pues gracias a Hashem, aún posee el alma pura que Hashem le dio.

Señores míos, yo los bendigo para que tengan todo lo que deseen.

El Jozé (vidente) de Lublin -cuyo fallecimiento conmemoramos el nueve de Av- decretó ante sus jasidim una sentencia que llegó a ser aceptada por el mismísimo tribunal celestial. Él dijo lo siguiente: “Cuando un judío -Hashem no lo permita- vive hundido en un mar de preocupaciones, esto lo lleva a no tener el tiempo necesario para ocuparse de acercar la llegada del Mashíaj. Debido a ello Soberano del Mundo yo te pido: quitale todas las preocupaciones al pueblo de Israel. Cuando ello suceda ellos van a tener más tiempo para poder dedicarse a traer al Mashíaj”. Recemos para que todo el pueblo de Israel tengan esa sola preocupación: hacer que pronto llegué la revelación del Mashíaj.

“JAMAS SABREMOS”

CHARLA DE NUESTRO SANTO RABINO, QUE SU MERITO NOS PROTEJA, EN VISPERAS DE LA “GUERRA DEL GOLFO” (TRADUCIDO DEL INGLES)

Yo les quiero decir algo que estoy seguro que ustedes también lo sienten así.

Es obvio para mí, y estoy seguro que también para ustedes, que aún el judío más bajo, que come cerdo intencionadamente el día de Yom Kipur, merece que se le realicen los milagros más grandes que hay en el mundo.

Nosotros, no tenemos ni idea sobre las acciones que lleva a cabo ese judío cuando nadie lo ve ... ¿Qué sabemos en verdad nosotros? Jamás seremos capaces de valorar la inmensa santidad que envuelve al más simple de los judíos. Sobre este asunto le voy a contar el siguiente cuento:

Todos saben que el santo Baal Shem Tov tenía tres grandes alumnos, el santo Maguid de Mezeritch quien lo sucedió en el liderazgo, el santo Rabí que escribió el libro “Toldot Yaacov Yosef”, y el santo entre santos y profundo entre profundos, el gigante Rabí Pinjas de Koritz.

Este cuento sucedió hace alrededor de doscientos cincuenta años.

En aquellos días, un judío “no religioso” no podía permitirse transgredir públicamente el Shabat, pues esto lo hubiera transformado automáticamente en alguien que hubiera quedado afuera de la vida comunitaria. En aquel entonces, todos los judíos vivían en el Ghetto cuyo largo era de dos cuadras. ¿Acaso alguien hubiera querido quedar fuera de la Comunidad? A causa de ello, nadie podía darse el lujo de dejar de ir periódicamente al Beit Hakneset, debiendo todo judío comportarse más o menos correctamente.

Pero en Koritz había un judío un poco distinto, “Shneiderel” era su nombre. Su profesión era la de sastre y él jamás iba al Beit Hakneset. Jamás compraba carne kasher, y el único lugar donde siempre lo encontraban era en un bar que había por allí, a altas horas de la noche.

A la mañana, regresaba a su casa un poco borracho. Fuera de las personas cuyos pantalones se habían roto, nadie más lo iba a visitar a su casa.

Una mañana, el santo Rabí Pinjas de Koritz llegó al Beit Hakneset y vio que el Shamash (encargado del Beit Hakneset) trataba de juntar

personas. El desorden reinaba en aquel lugar: “uno decía que sí y otro decía que no”.

“¿Que es lo que sucede aquí?, pregunto Rabí Pinjas.

Le dijeron: “Rabí Pinjas, alguien murió y nadie quiere ir a su entierro”

Dijo entonces Rabí Pinjas: “Lo lamento mucho. ¿Quién es el que murió?”.

Le contestaron: “Gracias a D-s, al judío más apestoso de la ciudad le llegó finalmente su hora”.

Rabí Pinjas dijo sorprendido: “Yo no conozco a ningún judío apestoso en esta ciudad”.

Le dijeron “Rabino: ¡el sastre es el que murió!!”.

Rabí Pinjas empezó a llorar con lágrimas que no tenían consuelo y dijo en voz alta: “¡D-s mío, D-s mío, el amigo más querido que tenía en el mundo, el santo sastre abandonó este mundo!! Oh, D-s mío. ¿A qué hora es el entierro?”

-“A las tres”.

-“Allí voy a estar”.

El asunto hizo eco en toda la ciudad “Rabí Pinjas va al entierro”.

Toda la ciudad llegó al entierro. Era obvio para todos que seguramente el sastre era uno de los treinta y seis justos ocultos que vienen al mundo en cada generación. Fueron todos tras el féretro y lloraron con gran devoción. El pueblo empezó a gritar “Shneiderel, sastre santo, perdónanos por todas las cosas malas que hablamos sobre ti, perdónanos por favor y reza por nosotros y por nuestros hijos”.

A la cabeza de la fila iba Rabí Pinjas tras del feretro. El piso estaba empapado de las lágrimas de toda la aldea. Ni siquiera el Baal Shem Tov tuvo un entierro así.

Al costado de Rabí Pinjas iba Rabí Yiba, otro de los alumnos del Baal Shem Tov, que ocasionalmente había ido a visitar a Rabí Pinjas.

Luego del entierro le dijo Rabí Yibe a Rabí Pinjas: “Bueno ... Rabí Pinjas, te burlaste de toda la ciudad, todos piensan que era uno los treinta y seis justos”, pero vos y yo sabemos que él no era uno de ellos, vos y yo sabemos que él era un judío simple, quizás incluso no del todo bueno. Seguramente que hizo alguna acción muy meritoria a lo largo de su vida a causa de la cual fue premiado con tantos honores. Dice la Guemará que del entierro de una persona podemos aprender acerca de quién era esa persona. Dime: ¿por qué todos lloraron, por qué le pidieron a él que pida compasión por ellos?

He aquí la respuesta del santo Rabí Pinjas de Koritz:

Rabí Yibe, seguramente te acordas que yo tomé a una chica huérfana cuyo nombre era “Feiguele” bajo mi cuidado. La crié en mi casa y a la edad de quince años, al no tener padre ni madre, la Rebetzen y yo la casamos con un muchacho huérfano de su edad que vivía en la aldea. Mi esposa y yo pedimos prestado dinero de toda persona en Koritz para poder hacer el casamiento.

En el camino a la jupa, el jatán (novio) se dirigió a mí y me dijo “Santo Rabí, me olvidé de comprarme un Talit nuevo”. Le dije: “disculpáme, ya no tengo corazón para pedir más dinero a las personas. Un Talit cuesta

diez rublos, la semana que viene te lo compraré”. El muchacho me dijo: “cuando vaya al Beit Hakneset en Shabat, todos se van a burlar de mí”. El tenía lágrimas en los ojos cuando me dijo esto, ¿cómo iba a decirle que no?

Ya no sabía a quién pedirle. Mi corazón me pesaba, mas igualmente decidí hacer el intento.

Le dije al jatán: “Espera aquí, quizás pueda organizar algo para que tengas tu Talit”. Decidí que iba a ir por las calles y en la primer casa donde viese luz golpearía la puerta. Hice como lo había pensado, golpeé en la primer puerta donde vi luz. No me importó siquiera quién era la persona que vivía en aquella casa. ¿Y quién era? No era otro que el santo el quién me abrió generosamente las puertas de su casa.

Nunca nadie me abrió las puertas de su casa con tanto amor, dulzura y corazón como lo hizo aquel hombre. Con una cara llena de santidad se dirigió a mí y me dijo: “Santo Rabí, toda mi vida soñe que un día usted iba a venir a mi casa. Yo no soy una persona meritoria para que usted venga a mi casa. Si usted igualmente vino, no hay cosa en el mundo que yo no esté dispuesto a hacer por usted, porque usted es mi santo Rabí, todo lo que usted pida yo lo voy a hacer”.

Al principio no le creí. Luego le dije: “Santo sastre, yo se que vos sos pobre, pero necesito diez rublos para comprar un Talit para el novio de Feiguele. Ella tiene que entrar en la jupa y todo el público ya esta esperando. ¿Podrías acaso colaborar con el Talit?”

El sastre me contestó: “Hashem es testigo que de verdad soy un hombre pobre, pero de todos modos, con un rublo lo voy a ayudar”.

“D-s mío, un rublo, muchas gracias”. Lo bendije y seguí mi camino. Mi corazón se sintió aliviado. Llegué a la esquina de la calle y sentí que alguien corría tras de mí. Me di vuelta y ahí estaba nuevamente el sastre. Lo abracé y le dije: “¿Por qué lloras, querido sastre? Cuéntame todo lo que necesites contarme”.

Esto fue lo que él me dijo: “Santo Rabí, si le doy diez rublos, ¿usted piensa que voy a tener una parte en el mundo venidero?”

Coloqué mi mano sobre la cabeza del sastre y le dije: “si a pesar de tu precaria situación económica vas a darme diez rublos para Feiguele que esta esperando para entrar en la Jupá (palio nupcial), yo te juró por el D-s Vivo, el D-s de Abraham, Yitzjak y Yaacov, el D-s de Sara, Rivka, Rajel y Lea, que en mérito a esta mitzvá tan grande gracias a la cual se va a poder llevar a cabo la ceremonia de la Jupá como es debido, tendras de seguro tu parte en el mundo venidero”.

Continuó Rabí Pinjas de Koritz diciendole a Rabí Yibe: “Quiero que sepas que fui detras del féretro, y vi al alma pura del sastre envuelta en el Talit que le había comprado al jatán de nuestra Feiguele”.

Amigos míos, jamás vamos a conocer la inmensa santidad de un judío. Jamás habremos de conocer cuán valiosa es la persona más simple. Jamás habremos de saber cuán grande es el lugar que Hashem le deparará en el mundo venidero.

“PALABRAS DEL CORAZON”

(TRADUCIDO DEL LIBRO “AMIGOS, ESCUCHEN ESTO”)

- * En Jerusalem, todas las cosas se ven distintas.
- * ¿Cuándo puedo saber si me encontré realmente con mi verdadera pareja? Cuando mire a mi pareja y me parezca que la conozco hace más de dos mil años. En verdad, una vez que terrenalmente la conocí, no puedo siquiera imaginarme como pudo existir un tiempo en que aún no la conocía. Ella desde siempre se hallaba sellada en mi corazón.
- * La diferencia entre “bendecir a alguien” y “rezar por alguien” es muy sencilla. “Rezar por alguien” es rogarle a Hashem que le dé una determinada cosa a tal persona. Si Hashem no se lo da, para mí el mundo igualmente continua existiendo. “Bendecir a alguien” significa que si Hashem no le da aquello por lo cual la estoy bendiciendo, para mí es como si todo el mundo de pronto se derrumbase.
- * Imagínense si yo supiese que toda la Torá es sagrada porque me fue entregada solamente a mí. Me tiraría de cabeza encima de cada palabra y lloraría una y mil veces para entender cada palabra que allí esta escrita.
- * El fuego que surge en este mundo es un fuego que quema y destruye. El fuego que viene desde el cielo da fuerzas y construye. El fuego que destruye es el fuego que proviene de las huestes romanas. En el mundo occidental, todo proviene de la frialdad y la indiferencia. De una visión altanera y arrogante que me lleva a pensar que “yo sé todo”.
- * La cosa más triste en este mundo, es cuando las personas se dicen unas a otras: “nosotros nos conocemos mutuamente hace tanto tiempo. Yo te conozco como si fueses un libro abierto”. ¿Ustedes saben que significa esto? Esto significa que ellos ya terminaron de estudiarse uno al otro. Cuanto más estudias, más atención le prestas a tu pareja. Esto es algo verdaderamente muy profundo ...
- * ¿Cuál es la Tefilá más profunda del mundo? La Tefilá más profunda del mundo no es la de la persona que reza por tener lo que necesita. Esta clase de rezo es profundo, sin embargo, existe un rezo más profundo aún. Este rezo dice así: “Hashem, por favor, explícame mi vida. ¿Acaso podría recibir aunque sea algunas explicaciones que me ayuden a entender todo lo que sucede a mi alrededor?”.
- * Uno puede llegar a cuidar un Shabat con todos los detalles halájicos (legales), y no haber llegado aún a cuidar genuinamente un Shabat. Hasta que el Shabat no llega a la parte superior de nuestro corazón , hasta aquella parte verdaderamente profunda que se halla dentro de nosotros ... todavía no podremos decir que de verdad hemos cuidado el Shabat. ¿Qué significa “la parte superior del corazón”? Esta es la parte más profunda de mi corazón. Lo que llega allí queda escrito para siempre “en el pizarrón del corazón”. Es allí cuando me doy cuenta que jamás podría volver a vivir sin ello. Sencillamente no podría.
- * Las lágrimas que una persona derrama suben hacia arriba. Cuando alguien ve las lágrimas de una persona descender por sus mejillas, esto significa que en verdad están ascendiendo en dirección al cielo. Cuando alguien llora tenemos la inmensa oportunidad de besar sus lágrimas, (las cuales pronto estarán en el cielo con el Kadósh Barúj Hú).

Queridos hermanos y amigos: ¿quienes son verdaderamente judíos sagrados? Cada judío es sagrado, pero hay judíos que son especialmente

sagrados. Ellos son tan sagrados ... Sus hijos necesitan de muchísimo cuidado y vigilancia.

Los judíos de los asentamientos de Judea, Samaria y Gaza, ¡¡ellos sí que son sagrados!! D-s mío, si serán sagrados!! Ellos se asientan en lugares peligrosos con absoluta entrega y devoción. ¿Quién sería capaz de tener la desvergüenza de echarlos de sus lugares y de su santidad? ¿Quién osaría hacer algo así? ¿Quién osaría decirles a nuestros soldados que los dejen de cuidar y de proteger?

“DATOS BIOGRAFICOS”

DATOS SOBRE LA VIDA DE NUESTRO RABINO, REB SHLOMO KARLIBAJ, QUE SU MEMORIA SEA PARA BENDICION Y QUE SU MERITO NOS PROTEJA A NOSOTROS Y A TODO EL PUEBLO DE ISRAEL.

Nuestro santo rabino, Rabí Shlomo Karlibaj, nació junto a su hermano gemelo, el Rabino y jasid Rabí Eliahu Jaim en Berlin la capital de Alemania, el día 18 de Tevet del año 1925. Su padre fue el genio en Torá Reb Naftalí Karlibaj. Su madre, Fasia, era una de las hijas de la familia Cohen - sea la memoria de todos ellos para bendición.

En el momento del nacimiento, el médico le dijo a Reb Naftali que la madre y los recién nacidos corrían un grave peligro. El padre se puso de pie y rezó, prometiéndole a Hashem que si todos vivirían, criaría a sus hijos gemelos en la máxima santidad, para que estos puedan dedicar sus vidas al estudio de la Torá y al servicio a Hashem.

Los gemelos nacieron milagrosamente y Reb Naftalí cumplió con su juramento.

En el mismo momento, Reb Naftalí -de bendita memoria- dirigía una gran comunidad judía que había en uno de los barrios de la ciudad de Berlin. Era famoso por sus apasionados discursos y por su trato cálido y cortéz.

Debido al ascenso de los nazis al poder en Alemania -borrados sean sus nombres- la familia se vio obligada a abandonar la ciudad de Berlin. Rabí Naftalí se transformó en el Rabino principal de la ciudad de Baden y sus suburbios. Esta ciudad se encontraba cerca de la ciudad de Viena, la capital de Austria.

Allí estudiaron Reb Shlomo y su hermano de boca de prominentes sabios, quienes venían especialmente para darles clases. Rabí Shlomo tuvo el mérito de conocer a muchísimos eruditos de Torá que llegaban desde Austria, Polonia y Lita para visitar a su venerado padre. Cuando llegó a la edad de trece años, Reb Shlomo ya era considerado un genio y una eminencia. En el año 1938 su familia se escapó hacia Lita, logrando llegar milagrosamente a la ciudad de Nueva York en el año 1939.

Rabí Shlomo estudió en la Yeshiva “Torá Ve’Daat” y se transformó en uno de los alumnos principales del Rosh Yeshiva, el reconocido genio Rabí Shlomo Heiman - que su memoria sea para bendición.

Cuando el genio, Rabí Aharon Kotler llegó a America, Rabí Shlomo fue enviado junto a un grupo de alumnos especialmente seleccionados para erigir la Yeshiva en Likewood, Nueva Jersey. Rabí Shlomo estudió con gran

ahinco y perseverancia transformándose en el alumno predilecto del Rabino Kotler. En aquel entonces Rabí Shlomo repetía las lecciones de su Rab para el resto de los alumnos.

Fue en ese tiempo que comenzó a estudiar paralelamente Jasidismo, transformándose en un Jasid del ex-Admo"r de Lubavitch, Rabí Yosef Yitzjak, de bendita memoria. Se acercó también al Admo"r Rabí Yedidia de Modzitz -que su memoria sea para bendición- y al Admo"r de Bobob Shlit"a (Que Hashem le conceda larga vida).

En el año 1951, el genio Rabí Yitzjak Hutner le otorgó el título de Rabino en "Yadin Yadin".

En aquellos años, Rabí Shlomo fue enviado por el Rebe de Jabad, a enseñar Jasidismo en Yeshivot. Posteriormente fue enviado a acercar al judaísmo a judíos que se encontraban estudiando en las universidades americanas.

Rabí Shlomo comenzó a difundir sus primeras melodías en el año 1959, año en que salió a luz su primer disco titulado "Mi alma es tuya".

Desde entonces y hasta el final de sus días, viajó de país en país y de ciudad en ciudad, haciendo representaciones delante de cientos de miles de personas, acercando sus corazones hacia nuestro Padre Celestial.

En el año 1967 falleció su padre de bendita memoria, dejándole a Rabí Shlomo la dirección de la sinagoga "Kehilat Yaacov" en la calle 79 de Manhattan. Ese lugar existe hasta el día de hoy y sirve de foco de atracción para muchísimos judíos que ansían volver a conectarse con sus raíces judías.

Su hermano, Rev Eliahu Jaim, erigió en recuerdo de su padre al "Centro de recordación de Naftalí". Dicho centro se dedica a la investigación del Jasidismo y del pensamiento de Israel, sacando a luz decenas de libros que tratan sobre esos temas.

En el año 1967, Rabí Shlomo erigió la "Casa del Amor y la Plegaria" en California. Miles de judíos pasaron por aquel lugar. Allí fueron hospedados en Shabatot donde pudieron probar el auténtico gusto del judaísmo. Gracias a dicha hospitalidad, muchísimas personas volvieron en Teshuvá, retornando finalmente al camino del judaísmo.

En el año 1970 viajó por primera vez a la Unión Soviética para celebrar la festividad de Simjat Torá en Moscú. En el invierno de 1973 se casó con su esposa Neila, naciéndole dos hijas, Neshama y Nadára - que Hashem les conceda larga vida.

En el año 1976 levantó en la tierra de Israel el moshav "Meor Modiin" en memoria del Admo"r rabí Meir de Amshinov, quién contribuyó personalmente a erigir dicho moshav. Nueve familias integradas por personas que habían hecho Teshuvá con Rabí Shlomo se radicaron en aquel lugar. Este poblado continua desarrollándose y creciendo hasta el día de hoy. Durante más de treinta años, Reb Shlomo voló a lo largo y ancho del mundo; de Sudafrica a Australia, de Marruecos a Canadá, de la India a Francia. Se organizaban recitales en cada lugar donde llegaba, participando de ellos miles de personas, tanto judías como de otros pueblos y religiones. A todos ellos los unía la profundidad de sus dulces enseñanzas, las cuales junto a la singularidad de sus melodías supieron romper con las barreras de tiempo y espacio, abrazando así al mundo entero.

En el año 1989 viajó por primera vez a Polonia, realizando un recital tras otro en Varsovia, Cracov, Lodz y otros lugares. Miles de gentiles y judíos vinieron a escuchar sus recitales. Reb Shlomo logró despertar en los corazones de todos el amor y respeto verdaderos que deben de existir entre las personas de todos los pueblos.

En todos sus viajes a lo largo y ancho del mundo, nuestro Rabino llevaba valijas repletas de libros. Él aprovechaba cada instante para servir a Hashem y estudiar Torá. Así fue su costumbre desde siempre. Dedicaba muchísimas horas al estudio profundo de la Torá y del Jasidismo. Amaba contar los cuentos de los “grandes” y “pequeños” Tzadikim de todas las generaciones. Miles de personas volvieron en Teshuvá por amor, gracias a su bendita influencia.

En el amargo y triste día del 16 de Jeshvan del año 5755, cuando estaba cantando las hermosas palabras de la Tefilá “las bondades de Hashem no se acaban pues jamás se agota su compasión” fue llamada su alma a regresar a las superiores esferas celestiales de las cuales provino.

Compuso más de tres mil melodías, muchas de las cuales se hayan en los cientos de discos y cassettes, así como en los cuatro libros de melodías que escribió. Muchas de ellas se transformaron en la herencia colectiva de todo el pueblo de Israel (“Od Avinu Jai”, “Veaher Eineinu”, “Israel Betaj BaHashem”, entre otras).

Sea la Voluntad de Hashem que su amor, sus rezos, su luz, y su elevado espíritu continúen acompañándonos para toda la eternidad.

Selecciones de las obras del Rab Iosef Dov Soloveichik zt"l

La voz de mi amado clama*

***Publicado por la seccion de asuntos religiosos de la Agencia Judia.**

¿Por qué sufre el justo?

Uno de los enigmas más oscuros que el judaísmo ha enfrentado desde el comienzo mismo de su existencia, es la presencia del sufrimiento en el mundo. El mayor de los profetas ya le imploró al Todopoderoso en tiempo propicio y en hora de Gracia y Benevolencia, que iluminara sus ojos ante esta senda tan sombría. Golpió Moisés a las puertas del cielo y exclamó: “Hazme, pues saber Tus designios para conocerte, para que halle gracia Tus ojos... muéstrame Tu gloria”. ¿por qué debe el hombre soportar tormentos? ¿por qué debe padecer el justo y triunfar el malvado? Desde esa mañana maravillosa en la que el fiel pastor intimó con el creador del mundo solicitando una respuesta continente a la pregunta de las preguntas, debatieron los profetas y los sabios de Israel durante todas las generaciones: Habacuc reclamó justicia: Jeremías, David en sus salmos, y el Eclesiastés, buscan y se debaten en la duda. El libro de Job por completo está dedicado a este portento, antiquísimo y cargado de secreto que aún aletea sobre nuestro mundo exigiendo ser descifrado: ¿por qué permite Di-s que el mal gobierne sobre la creación?

El judaísmo, en su intento por alcanzar la seguridad en un mundo quebrantado y destrozado por los tormentos de la existencia, y en su esfuerzo por responder al dilema prodigioso del sufrimiento que domina sin

límite alguno, llegó a una nueva formulación y a una definición original en lo que a este misterio respecta, formulación que implica simultáneamente extensión y profundización. Cuestionarse acerca del sufrimiento, argumenta el judaísmo, es posible en dos dimensiones diferentes: el arbitrio y la predestinación. El judaísmo distinguió siempre entre una existencia predestinada y una arbitraria, entre el “yo” producto de la predestinación y el “yo” producto del libre albedrío. En esta distinción se asienta nuestra teoría del sufrimiento.

¿Qué es una existencia predestinada? Es una existencia impuesta, como si vivieras contra tu voluntad: una existencia concreta, mero concatenamiento de leyes mecánicas. Existencia carente de significado, finalidad y dirección; existencia dependiente de las fuerzas del medio al cual fue empujado el individuo sin ser previamente consultado por la Providencia. Es decir, el “yo” producto de la predestinación tiene apariencia de objeto y como tal se presenta como “realizado” y no como “realizador”. Realizado como resultado del enfrentamiento pasivo con el medio objetivo, como una cosa frente a otra. Su ser es hueco, falta de interioridad, esencia e independencia. El “yo” predestinado se niega a sí mismo por completo ya que el egoísmo y la cosa no pueden convivir.

Sobre esta base, la vivencia del mal surge en toda su dimensión, siendo dos etapas que conforman en el ser predestinado. En el comienzo, el hombre-objeto, preso en el encadenamiento de una existencia contra su voluntad, se halla confundido y perplejo frente al gran misterio que padece. El destino lo atormenta; su existencia, rasgada y escindida, se contradice a sí misma negando todo su valor e importancia. El miedo al fracaso lo acomete, quebrantando su cuerpo y su alma. Sus tormentos rechazan cualquier matiz claro, apareciendo como fuerzas satánicas, como obra del caos que afecta a toda la creación que debería estar destinada a reflejar el eco del Creador. A esta altura de mutismo y perplejidad, embotamiento del corazón y confusión mental, el hombre no pregunta ni por la causa del mal ni por su esencia. Sufre en silencio y se lamenta en su aflicción que ha silenciado la queja y reprimido la pregunta y el cuestionamiento.

Tras el estrechamiento psíquico como primera reacción del que sufre, deviene la curiosidad intelectual, la que se esfuerza en la comprensión de la existencia y en el fortalecimiento de la confianza y la seguridad humana. Entonces comienza el hombre a reflexionar acerca del sufrimiento y del mal, e intenta hallar la serenidad y la armonía entre lo positivo y lo negativo, y alejar la tensión entre la tesis –el bien- y la antítesis –el mal- de la existencia. Entre preguntas y cuestionamientos, falsas justificaciones y soluciones, alcanza una formulación metafísica del mal y apoyándose en ella, es condescendiente con él e intenta encubrirlo. Utiliza así el sufriente, hasta el mismo desvarío, el poder de abstracción mental con el cual ha sido dotado por el Creador: niega la existencia del mal en el mundo.

El judaísmo en su visión realista del hombre y su posición dentro de la realidad, entendió que el mal no puede ser borrado ni encubierto, y que todo intento por desestimar el valor de la contradicción y del desgarramiento inherentes a la existencia, no llavará al hombre ni hacia una paz espiritual ni tampoco a aprehender el secreto existencial. La presencia del mal es innegable. Existe el mal, existe el sufrimiento y existen los tormentos

infernales. Quien desee engañarse a sí mismo negando la escisión de la existencia e idealizando la vida humana, no es más que un tonto que ve ilusiones. Es imposible sobreponerse al monstruo del mal con mentalidad filosófico-especulativa. Por eso determinó el judaísmo que el hombre inmerso en las profundidades de la helada predestinación, en vano buscará solución al problema del mal dentro del marco del pensamiento especulativo ya que jamás la encontrará. Por supuesto que es verdadero el testimonio de la Torá de que la bondad caracteriza esencialmente a la creación. Pero esto no está expresado sino desde la mirada infinita del Creador. Desde la perspectiva parcial del hombre finito, el bien absoluto de la creación no se devela. La contradicción resalta sobremanera y es imposible eliminarla. Existe un mal que no se puede entender ni explicar. Sólo la comprensión del mundo en su totalidad puede permitirle al hombre vislumbrar la esencia del sufrimiento. Pero mientras las posibilidades humanas sean limitadas, no captando sino sólo fragmentos aislados del drama cósmico y del drama imponente de la historia, le será vedado penetrar en el misterio del mal y en el secreto del sufrimiento. ¿A qué se parece tal situación? A un hombre que observa una alfombra extraordinaria pensando y suponiendo que un dibujo maravilloso se encuentra del lado del revés. ¿Acaso, una mirada como ésta podría convertirse en una elevada fuente de vivencia estética? Para nuestra desgracia, nosotros vemos al mundo del lado del revés; por eso no está en nuestras manos aprehender el marco de la existencia que todo lo abarca, marco desde el cual es posible descubrir el plan y esencia de la acción divina.

En resumen, el "yo" predestinado cuestiona el mal con interrogantes teórico metafísicos, los cuales carecen de respuesta. En la segunda dimensión de la existencia del hombre –el arbitrio– se reviste la pregunta del sufrimiento de una forma nueva. ¿Qué es una existencia con arbitrio? Es una existencia activa gracias a la comprensión de su propia particularidad y a su capacidad de elección; actúa libre e independientemente, sin perder su esencia en la lucha con el medio. El lema "yo" arbitrario es: contra tu voluntad, naces y mueres, pero vives con posibilidad e libre elección. El hombre nace como objeto y muere como objeto, pero tiene la capacidad de vivir como sujeto creador y renovador, estampando sobre su vida su firma individual y apártandose del automatismo y el determinismo hacia la actividad creadora. El testimonio del hombre en este mundo, según lo enseña el judaísmo, es convertir la predestinación en arbitrio; una existencia sometida a influencias, por otra activa e influyente; una existencia involuntaria, perpleja y muda, por otra voluntaria plena de iniciativa y vuelo. La bendición dada por Di-s a la creación de sus manos, manifiesta también su rol: "Procread y multiplicaos, henchid la tierra y dominarla". Sometan el medio y subordinenlo; si no lo gobiernan sobre él, terminará por someterlos a ustedes. El arbitrio confiere al mundo una nueva actitud ante el mundo de Di-s: El le entrega la corona del reino y el hombre se convierte en socio de la creación.

Como he expresado anteriormente, la existencia con arbitrio ahonda en el hombre la realización genuina con el problema del mal. Cada vez que se enfrenta con la existencia predestinada, su relación con el mal se expresa sólo desde el enfoque teórico-filosófico. Como criatura pasiva, no tiene poder

para luchar contra el mal, limitarlo o aprovecharlo para una finalidad elevada. El hijo de la predestinación es incapaz de decidir en terreno de su existencia. Se alimenta del medio y de su vida acuñada por el sello de lo externo. Por eso necesita del mal desde una perspectiva especulativa. Trata de negar la existencia del mal y crear una visión armónica. El fin de esta experiencia es la desilusión. El mal se burla del cautivo de predestinación y de su sueño maravilloso sobre una realidad que es todo buena y agradable. En cambio gracias al arbitrio, conoce el hombre la realidad tal como es, no pretendiendo un equilibrio ficticio con el fin de disimular el mal y hacerlo desaparecer de delante de sus ojos. Su enfoque es halájico-moralista y sin ningún hilo especulativo-metafísico. Cuando el hombre dueño de libre arbitrio sufre, se dice así mismo: “Existe el mal y no lo niego ni tampoco lo encubro con palabrerío intrascendente; he aquí que estoy interesado en él desde un punto de vista halájico, como un hombre que interesa por sus propios actos.

Entonces formulo una pregunta simple: ¿qué puede hacer el que sufre y vive padeciendo?. En este plano, el centro de gravedad es desplazado desde la finalidad y causalidad (entre las que no existe diferencia salvo en la dirección de cada una) al aspecto práctico. El problema es formulado, ahora, en la lengua de una ley sencilla, gira en derredor de la tarea cotidiana. La pregunta de las preguntas es: ¿en qué los sufrimientos del hombre?. El judaísmo ha apreciado esta pregunta y la ha colocado en el centro de su mundo filosófico. La halajá se ha interesado en ella como en el resto de los problemas acerca de prohibiciones y permisos, culpabilidades y exenciones. No reflexionamos sobre los maravillosos caminos de Di-s, mas lo hacemos sobre el camino por el que marchará el hombre cuando lo asalte el sufrimiento. No preguntamos ni por la causa del mal ni por su finalidad, sino por su capacidad de corregir y de elevar: ¿cómo se comportará el hombre en tiempo de desgracia? ¿Qué hará el hombre para no consumirse en su dolor?.

La respuesta halájica a este problema es muy sencilla. Los tormentos vienen a engrandecer al hombre, purificar su espíritu y santificarlo, limpiar su mente librándola de toda inservible superficialidad; refinar su alma y extender el horizonte de su vida. Resumiendo: el tormento tiene la función de corregir lo corrupto en la personalidad humana. La halajá nos enseña que un pecado criminal se cierne sobre el que sufre: que deje pasar los dolores y perderse sin meta ni significado. El sufrimiento está en el mundo para aportar al hombre, para purificarlo, redimirlo de lo inmundo, de la insolencia y de las bajezas del alma. Del sufrimiento debe el hombre surgir pulido y purificado, puro y limpio.”Tiempo de angustia es para Jacob, pero de ella quedará salvo”, es decir, de la angustia misma surgirá la salvación del mundo, se consolidará y elevará de modo que resultaría imposible de alcanzar en un mundo carente de dolor. De la negación florece la afirmación, de la antítesis la tesis; de la negación de la existencia surge una existencia renovada. Sobre la imponente reacción espiritual por parte del hombre presa de angustia, comenta la Torá: “Cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras...te volverás a donde tu Di-s”. El sufrimiento obliga al hombre a retornar en un arrepentimiento completo hacia Di-s. La angustia está

destinada a destertar en nosotros el arrepentimiento, y ¿qué es éste sino la renovación y la elevada redención del ser humano?.

Pobre del hombre al cual los sufrimientos no lo lleven a un quebramiento, y su alma permanezca helada y falta de perdón. ¡Pobre del sufriente si su alma no se engrandece en los pesares, si los tormentos no encienden en él la llama de Di-s!. Cuando los dolores se pierden en la inmensidad como fuerzas opacas y sin provecho, una pesada acuxación marca el hombre que desperdicia su dolor.

El judaísmo profundizó esta idea y relacionó la capacidad de elevar y corregir, inherente al dolor, con la capacidad de elevar y corregir, inherente a la gracia de Di-s. La gracia divina, dice el judaísmo, no es otorgada al hombre de modo gratuito. Lo compromete; entraña una exigencia ético halájica para el que goza de ella. La influencia que la gracia proporciona es dada con la mano abierta, plena y estendida de Di-s, pero es otorgada sin condición alguna: no es un regalo absoluto. Una benéfica influencia es siempre ejercida bajo alguna condición, por un tiempo determinado o con la premisa de retribución. Cuando Di-s otorga al hombre bienes y riqueza, influencia y honor, depende de él saber cómo utilizarlos, cómo transformar estos preciados regalos en fuerzas creadoras y fructíferas; saber compartir con el prójimo su alegría y grandeza, y corresponder piadosamente a la gracia que llega desde una fuente infinita. Si la plenitud no lleva al hombre a un apego total con Di-s, está cometiendo un pecado básico y a su tiempo llega el tormento que recuerda su obligación con el Creador del mundo por el regalo de Su gracia. Nuestros grandes maestros nos enseñaron: “Debe el hombre bendecir sobre el mal así como lo hace sobre el bien”. Así como el bien obliga al hombre a actos elevados y exige del individuo o del grupo humano una acción operante y creadora, así exigen los sufrimientos una corrección del alma y una purificación de la vida; demanda que a la hora de la plenitud despierte el hombre y actúe. Porque hay casos en los que al hombre se le exige corregir, por medio del sufrimiento, lo que se corrompió de la creación a la hora que Di-s se inclinaba hacia él como un manantial de paz. El sufrimiento de apego a Di-s y la toma de conciencia de la obligación de purificarse y santificarse por el padecimiento, deben centellear en el alma humana cuando ésta se encuentra en situaciones límites. En resumen, no está en el hombre el solucionar en toda su complejidad especulativa el intrroante de la justificación causal o la finalidad de los tormentos, sino la propuesta halájica de la autocorrección al trocar la predestinación en arbitrio y al autoelevarse de objeto a sujeto, de una cosa a un hombre.

Job

Esta es la repuesta que dio el Creador del mundo a Job. Cada vez que él filosofaba como esclavo de la predestinación acerca de la causa y la justificación, exigiendo la revelación de la esencia del mal, y volvía a preguntar ronzando: ¿por qué vienen los sufrimientos?, fue cuando Di-s le respondió enérgicamente con la pregunta: ¿Quién es éste que empeña el consejo con razones sin sentido? Ciñe tus lomos como un bravo que voy a interrogarte y tú me intruirás: ¿dónde estabas tú cuando Yo fundaba la tierra? Indícalo, si sabes la verdad...¿Sabes cuándo hacen sus crías las

cabras monteses? ¿Has observado el parto de los ciervos?. Si no sabes lo fundamental de la creación, ¿por qué te insolentas inquiriendo sobre la creación del mundo?. Pero cuando entendió Job cuán extraña era su pregunta, reconoció su error y no se avergonzó: “Sí, he hablado de grandezas que no comprendo, de maravillas que me superan y que ignoro”. Reveló Di-s al hombre con arbitrio, la verdadera base oculta en los sufrimientos, tal cual lo formula la halajá. Le dijo: “Job, ciertamente nunca entenderás el secreto del “por qué”, la causa de los sufrimientos y su finalidad, pero hay algo que es tu obligación conocer: la capacidad correctora del sufrimiento. Si logras elevarte por el sufrimiento hasta un nivel al cual hasta hoy no has llegado, sabes que éste ha sido llamado a ser medio para corregir el alma y el espíritu. Job, cuando abundaron Mis gracias hasta el punto de haberme inclinado sobre ti como un manantial de paz, y tenías un nombre y eras influyente -“y fue aquél hombre más grande que los de su tiempo”- no cumpliste el papel que Mi gracia volcó sobre tí. Es cierto: un hombre íntegro y recto fuiste, temeroso de Di-s y alejado del mal; no utilizaste tu poder ni tu riqueza para el mal; beneficencia brindaste en cantidad “me había vestido de justicia y ella me revestía, mi derecho como manto y turbante”. No escatimaste ayuda y apoyo a muchos, y los levantastes en tiempo de desgracia y angustia “pues yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía valedor”. Pero te faltó una medida de gracia en dos sentidos: a) jamás cargaste con el yugo de la comunidad, ni tampoco participaste ni en su desgracia ni en su aflicción; b) No padeciste los dolores del individuo sufriente. Como un hombre educado, de buen corazón, te compadeciste por un momento del huérfano; mucho dinero tenías, y generosamente diste donaciones decorosas. Sin embargo, el significado de gracia es más amplio que un sentimiento pasajero, que un sentimentalismo barato; la piedad exige más que una lagrima momentánea, que una moneda fría. El significado de la gracia es fundirse con el prójimo, identificarse con su dolor: es el sentirse responsable por su suerte. Este sentido de la gracia no estuvo en ti, no en lo referente a la comunidad como tampoco en relación al individuo. Fuiste contemporáneo de Jacob que luchó con Laban, Eisav, y el hombre del vado de Yabboq; ¿acaso lo ayudaste con un consejo o sugerencia?. ¿Quién era Jacob? Un pastor pobre, ¿y tú? Un hombre rico e influyente. Si te hubieses vinculado con Jacob con la simpatía necesaria y la gracia apropiada, no le hubiesen sucedido tan grandes desgracias. Viviste en tiempos de Moisés y se te contó entre los consejeros del Faraón: ¿Acaso moviste un dedo en el momento en que se proclamó la orden: “Todo hijo que nazca al río sera arrojado”, cuando los opresores esclavizaron con trabajos forzados a tus hermanos?. Te callaste en esa oportunidad, y no protestaste por temor a que se te identificara con los esclavos desgraciados. Darles monedas sí, pero reclamar públicamente por sus derechos, no. Temiste que sete inculpara de doble fidelidad. Actuaste en la generación de Esdras y Nehemías, que ascendían de Babilonia. Tú, Job, con tu riqueza y tus influencias pudiste acelerar el proceso de retorno a la tierra y reconstrucción del Templo. Pero tus oídos estuvieron cerrados y no percibiste el gemido históico del pueblo. No saliste en encendida protesta frente a Sanbalat, los samaritanos o el resto de enemigos de Israel, que pretendieron destruir a la población y apagar la última chispa de esperanza del pueblo de Di-s. ¿Qué hiciste a la hora en que

los que retornaban del exilio proclamaron desde el abismo del sufrimiento y la desesperación: “Flaquean las fuerzas de los cargadores; hay demasiado escombros; nosotros no podemos reconstruir la muralla”? Permaneciste sentado de brazos cruzados!. No participaste en el tormento de los que lucharon por el judaísmo, por la tierra de Israel y por la redención; jamás ofrendaste tan sólo un sacrificio por el bien de los combatientes. Sólo te preocupaste por tu propia paz y por tu bienestar día a día, y sólo por ti oraste y elevaste sacrificios. “Al terminar los días de estos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Luego se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos porque se decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Di-s en su corazón”. ¿Elevaste alguna vez una súplica por un hombre extraño al participar de su sufrimiento?. No. Y sabe, Job, que la plegaria es propiedad de la comunidad y que el individuo no se presenta ante el Rey para rogar y pedir por sus propias necesidades salvo para que lo rescate de la soledad y del encierro, y lo integre a la comunidad. Olvidaste que la plegaria judía es siempre formulada en plural, comunicación de alma con alma y unificación de corazones alborozados. No supiste cómo utilizar la fórmula de la plegaria judía establecida por el pueblo, ni cómo incluirte a ti mismo entre la mayoría y cargar sobre ti el yugo del prójimo. Job, si tu alma está dispuesta a conocer las leyes de la capacidad correctora del dolor, podrás alcanzar el secreto de la plegaria que aproxima el “yo” al prójimo, repitiendo tu boca la formulación original que conecta al individuo en la experiencia de todos, y le permite comprender la gracia que se concreta por la mediación del que reza, y así logra elevar la particularidad individual a la particularidad pública. Sólo por medio de la plegaria, que es el resultado de la experiencia del sufrimiento común, te salvarás. No comprendiste las leyes de la piedad y desperdiciaste Mi bendición que ordené sobre ti. Intenta ahora aprehender las leyes del sufrimiento. Tal vez logres corregir a través del dolor y del pesar el pecado que cometiste ahora por alegría y felicidad aparentes.

Di-s les dice a los amigos de Job: “Ahora, tomad siete novillos y siete carneros, id donde mi siervo Job y ofreced por vosotros un holocausto; mi siervo, Job, intercederá por vosotros”. He aquí que prueba a Job una vez más. Es desafiado públicamente: ¿acaso ya sabe orar por el prójimo y participar de su dolor? ¿Aprendió algo a la hora del castigo y del enojo? ¿Se readaptó a una nueva fórmula de plegaria que ahora sí incluye a la comunidad?: “Si suplicas por ellos, entonces vendrá su redención y también la vuestra y en atención a él, no los castigaré”.

Sean que Job logra rescatarse de su encierro egoísta y penetra en el campo comunitario y participa de la vida del prójimo, y que la marginación se ha roto y en su lugar aparece la socialización. La gran maravilla sucedió: Job se puso de repente a la altura de la plegaria judía. Descubrió la formulación en plural, la medida de gracia que arrastra al hombre del campo privado al terreno público. Job comenzó a vivir la vida del conjunto, a sentir sus dolores, a enlutarse en sus desgracias y a alegrarse en sus festejos. Los pesares de Job hallaron su verdadera corrección al quebrarse el encierro en el que se encontraba, y Di-s calmó su indignación: “Después, Di-s restauró la situación de Job, al paso que él intercedía en favor de sus amigos”.

El tiempo malgastado

Y también nosotros presenciamos días revueltos, días de angustia y furia. Aprendices del dolor, estamos contaminados de desorden. Durante los últimos quince años nos atormentan suplicios que no tienen parangón en la historia de miles de años de diáspora, humillación y exterminio. El sufrimiento no concluyó con el establecimiento del Estado de Israel. Hoy por hoy el estado se encuentra en situación de crisis y peligro, y nos invade el miedo y el pánico por la suerte del pueblo, siendo testigos oculares de la banda de malvados que con el apoyo de las naciones occidentales, crece y altera la ley internacional, indiferente a los principios de justicia y rectitud. Todos se congracian con nosotros y al mismo tiempo con nuestros enemigos, y se enlodan humillándose delante de ellos con sumisión e hipocrecía repugnante. Cada cual busca su paz y bienestar, mientras que con el pueblo que sufre se comportan como el rico que robó la cabra a su vecino pobre, débil y carente de influencia.

Surge, entonces, el conocido asombro metafísico, y el sufriente pregunta: ¿Por qué me haces ver la iniquidad y Tú contemplas la opresión?...el impío asedía al justo con lo que se pervierte el recto juicio”. Ciertamente y según lo hemos acentuado con anterioridad, no corresponde tal interrogante referido a Di-s ni por otra parte el hombre le hallará respuesta, la que permaneciera cerrada y sellada fuera del alcance de la lógica. Porque “no podrás ver Mi rostro, ya que no puede verlo el hombre y seguir viviendo”. Cuando el instinto de la curiosidad mental acomete al Creador del mundo, justificar el juicio divino y reconocer la integridad de Sus actos. “El es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia”. Si de todos modos es bueno que el ser humano ahonde en esta cuestión a la hora de la pesadilla, está en nosotros formularla de modo halájico: “¿cuál es el deber del hombre que sufre? ¿cuál la obligación que nace del sufrimiento?”. A esta pregunta cabe, como expresamos anteriormente, una solución, la que se manifiesta en una ley sencilla. No se necesitan especulaciones metafísicas para dilucidar las leyes de la capacidad correctora del mal. “No está en los cielos”. Si conseguimos enunciar esta teoría sin ocuparnos de la pregunta de la causa y el fin, lograremos la salvación completa y se cumplirá en nosotros el pasaje bíblico que dice: “Trazad un plan: fracasará. Decid una palabra: no se cumplirá. Porque con nosotros está Di-s”. Entonces, sólo entonces, nos elevaremos desde las profundidades de la catástrofe dueños de un valor espiritual acrecentado y una gloria histórica poderosa, como está escrito: “Y aumentó Di-s al doble todos los bienes de Job”- doble en cantidad y en calidad.

La teoría de la capacidad correctora del tormento, cuando se concreta, exige del sufriente valentía y disciplina espiritual. Debe armarse de fuerzas poderosas y hacer un balance objetivo de su mundo: observar su pasado y contemplar su futuro con total sinceridad. No con facilidad le llegó a Job la corrección por el sufrimiento. También nosotros, cobardes, atados de pies y manos y sin fuerza espiritual, somos exigidos por la Providencia a recestirnos de un espíritu nuevo, alzarnos y elevarnos al nivel que exige la corrección por obra del sufrimiento.

En su nombre es imprescindible mirar la proyección de nuestra vida con valentía espiritual e íntegro objetivismo. Este reflejo nos hierde desde el pasado y el presente al mismo tiempo.

Si la Gracia de Di-s, depositada sobre el individuo o sobre el conjunto, y concedida al hombre de modo natural, obligan al que disfruta de ella a acciones determinadas (en la persecución de riqueza, respeto, influencia, gobierno y otros bienes que se obtienen mediante un trabajo tenaz) se impone mayor compromiso tratándose de las bondades de Di-s reveladas de modo sobrenatural en virtud del milagro que escapa a las leyes elementales del concatenamiento histórico. Esta gracia milagrosa enlaza al hombre con Di-s asignando al individuo una obligación total: realizar la gran orden que clama desde la maravilla. Un imperativo trascendental acompaña siempre a una acción milagrosa, tal como indica el texto bíblico: "Ordena al pueblo de Israel". Pobre del acreedor del milagro si no lo reconoce y su oído se cierra y se niega a escuchar el eco imperativo que clama y se eleva desde el acontecimiento metahistórico. Pobre del que disfruta de las maravillas de Di-s sin que en él se encienda la chispa de la fe, ni tiemble su conciencia ante la visión de un acontecimiento singular.

Cuando un milagro no encuentra el eco correspondiente en actos concretos, la visión elevada se atenua y degenera, y el sentido de justicia comienza a inculpar al desagradecido acreedor del milagro. Nuestros sabios relatan en el Talmud: "Quiso Di-s unguir a Jizkiahu... y dijo el sentido de justicia ("midat hadin"): ¿has de poner por unguido a Jizquiahau a quién dedicaste milagros y no pronunció cántico alguno ante Ti?". Entonces viene la angustia, la hora de los pesares. El sufrimiento es la prevención final con la que la elevada Providencia advierte al hombre, cercenando la complacencia consigo mismo. Al último aviso que surge del tormento se debe reaccionar inmediatamente, respondiendo a la voz de Di-s que llama al hombre: "¿Dónde estás?". El judaísmo ha sido muy estricto en la prohibición de perder el tiempo. Es muy sensible a la conciencia del tiempo. Cualquier demora es considerada como un delito. El hombre pierde a veces su mundo por un solo pecado.

¿Qué es la demora sino una prohibición más? ¿En qué consiste la transgresión del Sábado sino en la ejecución de un trabajo un instante después de la puesta del sol, cuando estaba permitido un instante antes de la misma? ¿En qué se expresa el desaprovechar un precepto sino en la demora de apenas unos minutos, como la lectura del Shemá después de tiempo o la agitación del Lulav tras la puesta del sol?. Dos reyes de Israel, enviados de Di-s y héroes de la nación, pecaron, se arrepintieron completamente y se confesaron. Uno no fue perdonado inmediatamente, y del segundo se compadeció Di-s y lo perdonó por haberse confesado. Con Saúl se comportó según su medida de justicia desgarrándole el reino. Con respecto a David, mezcló justicia con piedad y su reino no fue quitado de su descendencia. ¿Por qué agravió Di-s a Saúl y se apiadó de David?. Esta pregunta no precisa de una mayor profundización. Es simple: David no se demoró en el momento decisivo y confesó inmediatamente su pecado; Saúl se entretuvo un poco y por ese retraso, se le arrebató el reino. Cuando Natán, el profeta, se acercó a David y dejó oír su grito: "Tú eres el hombre", David se confesó sin dilatar su ruego a Di-s, ni siquiera un instante. Dijo David a Natán: "He pecado ante Di-s". Saúl perdió un minuto de oro, un

instante precioso. Tras escuchar la reprensión de Samuel –“¿Por qué no has escuchado a Di-s? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín?”- comenzo a discutir con el profeta antes de confesarse: “Yo he obedecido a Di-s, anduve por el camino por el que me envió”. Aunque en el mismo acto reconoció también su pecado con profundo pesar y conmoción: “He pecado traspasando la orden de Di-s y sus mandatos”, pero esta confesión no vino en el momento indicado y esta breve tardanza le costó el reino. Cuando se confesó, ya estaba proclamada la sentencia y habían comenzado las horas difíciles. “Hoy he desgarrado el reino de Israel”. Si no hubiera desaprovechado Saúl el último momento, y no se hubiera contado entre los lentos, hubiera conservado el reino entre sus manos.

¿Cuál es el significado del “Cantar de los Cantares” sino la descripción de la demora paradójica y trágica de la amada, embriagada de amor y nostalgia, cuando la hora inminente le jugó una mala pasada? ¿Cuál es sino la pérdida de la oportunidad más grandiosa y sublime por la que soñó y luchó, a la que deseó y buscó con pasión en el alma?. La amada, fina y delicada, encendida por un amante de bellos ojos, deambula en días plenos de luz por senderos de viñas y terrazas de montes; por campos de trigo y jardines de árboles frutales, y en noches iluminadas por la pálida luz de una luna espléndida o en noches oscuras –entre las murallas buscando a su amado; regresó a su tienda una noche tempestuosa y cansada y agotada, se durmió. Un murmullo de pasos rápidos y livianos se dejan oír en el silencio de la tienda. En aquella noche secreta y extraña surgió repentinamente el amante de entre las tinieblas y llamó a la puerta de su amada que tanto lo deseaba y aguardaba con tanta impaciencia. Llamó y le suplicó que le abriera. ¡La voz de mi amado que llama!: “¡Abreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, mi perfecta!. Que mi cabeza está cubierta de rocío y mis bucles del relente de la noche”. El gran momento esperado ansiosamente con el corazón alborozado, pasó inadvertido. El amante, evasivo y escurridizo, colmado de insomnio y pena, se presentó con su enrulada cabellera y sus ojos negros, la espalda fuerte y una expresión definida en el rostro. Se paró frente a la puerta, extendió la mano hacia el hueco de la cerradura, pidió protección por la humedad nocturna y quiso expresarle su vigoroso amor, sus anhelos y deseos; su vida íntima y necesidad de alegría, de la concreción de sus aspiraciones y esperanzas. Tan sólo un breve covimiento de estirar el brazo y abrir la cerradura hubiese unido a los amantes, hubiera mediado entre el gran sueño y su completa realización. De un solo slato pudo la amada conseguir todos los deseos de su vida –“llévame en pos de ti: corramos... por ti exultaremos y nos alegraremos”. Pero perverso es el corazón y ¿quién lo probará?. Precisamente en esa noche, una obstinada y extraña flojera la asaltó. Por un brevísimo instante se ocultó el fuego encendido de sus anhelos, se contrajo el vigoroso deseo, se acallaron sus sentimientos y acallaron sus sueños. La amada se negó a descender de su aposento. No abrió la puerta a su bello amado. Un desvío cruel engendró la indiferencia y el olvido. Se encapricho la amada y holgazaneó; presentó cientos de pretextos para explicar su extraño comportamiento: “Me he quitado mi túnica, ¿cómo ponérmela de nuevo?, he lavado mis pies, ¿cómo volver a mancharlos?”. El amado llamó y se marchó, y mientras crecía la intencidad de su llamado también lo hacía la locura que enfría y ensucia. Al tiempo que

el mormullo rompía el silencio de la noche, se endurecía más y más su corazón. El amado siguió con su clamor en medio de su paciencia, en medio de su improrrogable súplica, junto a él sonó el reloj y se cumplió el plazo. La amada no respondió a la voz de su amado, y la puerta de la tienda permaneció cerrada. La hora pasó y el ideal de una vida sublime también pasó y se extravió. Sin embargo, la amada se despertó de su sueño después de unos instantes, y saltó consternada de su lecho para recibir a su amado: “Me levanté para abrir a mi amado”. Pero este salto llegó demasiado tarde. El amado dejó de llamar y desapareció en la oscuridad de la noche –“pero mi amado había seguido de largo”-. Se alejó la alegría de su vida, y quedó su existencia como un desierto desalojado, como un granero vacío. Entonces, despertándose, volvió a su búsqueda febril. Aún vaga entre tiendas de pastores a su amado.

Los seis llamados

Hace ocho años, en medio de los horrores de Maidanek, Treblinka y Buchenwald; en la noche de hornos y cámaras de gas; en la noche de absoluto ocultamiento divino, del reinado del diablo, de la duda y la destrucción (quien aiso arrastrar al amada desde su propis casa al Iglesia Católica); en la noche de indignación sin pausa y ruegos del amado – precisamente en esa noche éste llegó a su amada. Di-s que se ocultaba en la tienda secreta se apareció de repente y comenzó a llamar a la puerta de la tienda de su amada, abatida, vejada, dando vueltas en su lecho, estremecida por sufrimientos infernales. Como consecuencia de los golpes y llamados a la puerta de la amada, sumida en duelo, nació el Estado de Israel.

¿Cuántas veces golpeó el amado a la puerta de la tienda de su amada?. Me parece que al menos nos es posible contar seis golpes.

Primero: los golpes del amado se hicieron oír en el orden político. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales nadie podrá negar que el surgimiento del Estado de Israel constituyó un acontecimiento casi sobrenatural. Rusia y los países occidentales apoyaron juntos la idea del establecimiento del Estado de Israel, siendo ésta, tal vez, la única propuesta por la que se unieron Oriente y Occidente. Me inclino a creer que la Organización de las Naciones Unidas fue creada exclusivamente con esta finalidad: cumplir el encargo de la Providencia.

Considero que es imposible señalar cualquier otro logro concreto por parte de la ONU. Nuestros sabios expresaron ya la idea de que a veces el rocío cae para tan sólo un individuo, para tan sólo una hierba. Ignoro a quiénes vieron los representantes de la prensa, con ojos humanos, en la silla presidencial durante aquella reunión afortunada en la que se decidió el entablecimiento del Estado de Israel, pero el que bien observó entonces con ojos espirituales, percibió al presidente verdadero –el amado- triunfando sobre todas las discusiones. El golpeó con su martillo sobre la mesa. ¿Acaso no explicamos nosotros el pasaje bíblico –“Aquella misma noche no pudo el rey conciliar el sueño”- como el sueño del Rey del Universo?. Si Asuero hubiese perdido el sueño, hubiese sido un hecho intrascendente, y no hubiese surgido la salvación esa misma noche. Pero si, evidentemente, es el Rey del Universo quien no duerme, entonces nace la Redención. Si fulano o mengano hubiesen abierto la reunión de las Naciones Unidas, no hubiese nacido el

Estado de Israel. Pero si el amado golpeó la mesa de la presidencia, sucedió la maravilla: ¡La voz de mi amado clama!

Segundo: el llamado del amado se dejó oír en el campo de batalla. El pequeño ejército de defensa de Israel venció a los terribles ejércitos de las naciones árabes. Un milagro de "muchos en manos de pocos" se hizo ante nuestros ojos. ¡Y una maravilla aún más grande sucedió en aquella hora! Di-s endureció el corazón de Ismael y le ordenó salir a la lucha contra el Estado de Israel. Si no hubieran proclamado los árabes la guerra contra Israel y hubiesen aceptado el plan de repartición, se hubiese quedado Israel sin Jerusalén, sin una gran parte de la Galilea y sin sectores del Neguev. Si hace muchísimos años el Faraón hubiera permitido salir a Israel de Egipto con mano vigorosa y brazo extendido. De hecho, se quebró la fuerza de la promesa que volverían a Egipto. Todo contrato basado en un acuerdo mutuo, no obliga a una de las partes si la otra no cumple con lo pactado. ¡La voz de mi amado clama!

Tercero: el amado comenzó también a golpear en la puerta de tienda teológica, y pareciera que fue éste el golpe más potente. Varias veces al referirme al tierra de Israel hice hincapié en el hecho de que todas las demandas teológicas cristianas en el sentido de que Di-s privó a la Comunidad de Israel de los derechos sobre su Tierra –de que todas las profecías sobre Sión y Jerusalén conciernen de un modo alegórico al cristianismo y a la Iglesia Católica- con el establecimiento del Estado de Israel se revelaron en público como falsas y carentes de principio y fundamento. Hace falta un amplio conocimiento de en teología, desde los tiempos del quebramiento manifiesto de las suposición central de la teología cristiana. Interpretamos la aclaración erudita del Ministro del Exterior, Dalas, quin ejerció como bedel en la Iglesia Episcopal, durante una reunión del Senado: “los árabes odian a los judíos porque asesinaron a su legislador religioso”, dijo. Esta “explicación” tiene un significado simbólico, oculto y profundo. No soy psicólogo ni psicoanalista, pero conozco algunas hojas del Talmud y recuerdo bien lo que nuestros rabinos dijeron sobre Bilhám: “De su bendición... se aprende lo que había en su corazón”. Cuando un hombre se extiende en palabras, a veces salen verdades de su boca. Cuando uno de los senadores preguntó al Ministro del Exterior: “¿por qué los árabes odian a los judíos?”, hubiera querido responder: También yo mismo, como cristiano, no siento un cariño especial por ellos porque asesinaron a nuestro mesías, y por ese motivo perdieron su parte de la herencia de Abraham”. Mas, respondió “los árabes”,...en vez de “yo mismo” y “nuestro mesías” como sin un ángel hubiera puesto estas palabras en su boca. Mas subyace en su interior un temor terrible por el hecho de que el pueblo de Israel gobierna en Sión y Jerusalén. Siento placer espiritual al leer en periódicos católicos y protestantes sobre el Estado de Israel: se ven forzadamente obligados a recordar el nombre de Israel al publicar noticias sobre Sión y Jerusalén, que se encuentran en nuestro poder. Experimento siempre un especial sentimiento de satisfacción cuando leo en un periódico que alguna reacción del Estado de Israel es aún desconocida por ser Shabat y las oficinas se encuentran cerradas, o cuando en vísperas de Pesaj la United Press anuncia que “los judíos se sentarán esta noche en la mesa del Seder con la esperanza

de que los milagros de Egipto retornen y sucedan nuevamente”. ¡La voz de mi amado clama!

Cuarto: el amado llama a los corazones de la juventud confundida y asimilada. Una época sombría en los comienzos de los años cuarenta, produjo confusión en la masa del pueblo judío y en la juventud en especial. La asimilación se acrecentó, y la urgencia por escaparse del judaísmo y del pueblo de Israel llegó a su cúspide. El miedo, el desaliento y la ignorancia llevaron a muchos a abandonar la comunidad de Israel, para subirse al barco e intentar “escapar a Tarshish delante mismo de Di-s”. Una tempestad que parecía no tener límites se levantó contra nosotros para liquidarnos. De repente, comenzó el amado a llamar a la puerta de los corazones perplejos y su clamor –el establecimiento del Estado de Israel- desaceleró, el menos, el proceso de evasión. Muchos de los renegados del pasado, ahora están ligados a Israel con lazos afectivos de orgullo por los inmensos logros del Estado. Numerosos judíos norteamericanos que en mayor o menor medida se asimilaron, están preocupados y temerosos por la crisis que afecta al Estado hebreo, y rezan por su paz y su bien a pesar de hallarse lejos de consagrarse por completo a él. Inclusive aquellos que odian al Estado de Israel –y muchos judíos se encuentran entre éstos- se ven obligados a defenderse sin pausa contra la extraña sospecha de una doble fidelidad y así se ven obligados a gritar y a proclamar que no tienen parte en Tierra Santa. Buen signo es para un judío, cuando no puede desprenderse de su judaísmo, y es obligado a responder una y otra vez a la pregunta: “¿Quién eres, y de qué te ocupas?” aun cuando un profundo temor lo acose y no lo aliente la fuerza ni le valga el valor de responder con verdadero orgullo. “Soy hebreo, y sólo al Eterno, el Di-s de los cielos, yo temo”. La eterna pregunta de ¿quién eres?” lo relaciona siempre con el pueblo de Israel. En efecto, el hecho de que el hombre de Israel esté siempre en sus sabios, le recuerda al judío que huye, que es imposible escaparse de la comunidad de Israel con la que está ligado desde su nacimiento. Hacia cualquier punto al que nos dirigamos, captamos la palabra Israel: cuando escuchamos radio, cuando abrimos el periódico, cuando participamos en discusiones sobre asuntos cotidianos, nos topamos con la problemática de Israel planteada públicamente. Esa presencia permanente es de gran importancia para los judíos contaminados de auto-odio, que anhelan escabullirse del judaísmo y creen de este modo proteger sus almas. Se esconden como Jonás en los sótanos del barco e intentan dormirse, mas el capitán no les permite distraerse de su suerte. La sombra de Israel los persigue sin pausa. Definitivos pensamientos y meditaciones paradoxales surgen de las perplejidades del alma, inclusive entre los asimilados más extremos. Y cuando un judío empieza a pensar y a reflexionar al punto que su sueño se esfuma, es imposible saber hacia dónde lo llevan sus pensamientos y de qué modo se manifestarán sus vacilaciones y sus dudas. ¡La voz de mi amado clama!

El quinto llamado del amado es tal vez el más importante. Por primera vez en la historia de nuestro exilio, sorprendió la Providencia a nuestros enemigos enseñándoles que la sangre judía no se derrama en vano. Si los antisemitas llamaron “ojo por ojo” a este fenómeno, con mucho gusto coincidimos con ellos. Si queremos defender con heroísmo nuestra existencia histórico-nacional, debemos, en algunos casos, interpretar el pasaje bíblico “ojo por

ojo” de modo literal. Muchos ojos perdimos durante nuestro amargo exilio por no pagar golpe por golpe. Llegó el momento de cumplir la ley del “ojo por ojo” al pie de la letra. Es sabido que estoy entre los que creen en la Ley Oral, y para mí no existen dudas de que el versículo se refiere a pagos de dinero, tal cual lo explica la halajá. Pero en relación al Mufti o a Nasser pediría que entendieramos el versículo “ojo por ojo” en sentido literal: ¡arrancar un ojo concretamente!. No presten atención a los dulces consejos de los conocidos asimilados y de unos cuantos socialistas judíos reveldes, quienes creen seguir viviendo en 1905, y mantienen que está prohibida la venganza a Israel en todo tiempo, lugar y bajo cualquier circunstancia. ¡Vanidad de vanidades!. Está prohibida la venganza cuando carece de objeto, mas si se logra con ella la propia defensa, es un derecho elemental del hombre como hombre el ejercerla.

La Torá nos enseñó siempre que no sólo está permitido al hombre defenderse a sí mismo, sino que ésta es una sagrada obligación. Al referirse al caso del ladrón al que se encuentra “con las manos en la masa”, enseña la halajá que no sólo su vida sino también sus bienes tiene el derecho de defenderse. Si el ladrón que viene a arrebatar dinero del dueño de casa es capaz de asesinar si no se cumple su existencia, el dueño de casa puede sublevarse y matar al pecador. No en vano, cuenta la Torá que dos grandes héroes, Abraham y Moisés, tomaron sendos machetes en sus manos para defender a sus hermanos –“movilizó la gente nacida en su casa”; “mató al egipcio”. Este comportamiento no contradice los principios de piedad y gracia: muy por el contrario, un comportamiento pasivo, sin defensa propia, puede ocasionar a veces la crueldad más grande. “Endureceré el corazón del Faraón y de su ejército, y sabrán los egipcios que soy el Eterno”. No buscaba Di-s ni honor, ni fama; su voluntad era que el Faraón, contemporáneo de Moisés, supiera que debía pagar un alto precio por el decreto “todo niño que nazca, al río será arrojado”. También ahora es ésta Su voluntad, ya que la sangre de jóvenes judíos asesinados mientras rezaban, seguramente será vengada. Al castigar a Egipto, quería Di-s demostrar que la sangre de Israel tiene siempre demandante. Hoy, es necesario convencer no sólo al déspota de Egipto sino también al Ministerio del Exterior en Londres y a los dueños de la moral de la ONU, de que tiene demandantes la sangre de Israel. Por eso, cuán ridiculos resultan cuando quieren demostrarnos que debemos confiar en la declaración de las tres potencias que mantienen el “status quo”. ¿Acasi no sabemos de nuestra experiencia cuánto valor tienen las palabras del Ministerio del Exterior británico y la de sus conocidos amigos de ministerio americano?. Y en general ¡cuán absurda es la exigencia que todo un pueblo dependa de la piedad ajena y permanezca impotente para defenderse por sí solo! La dignidad de todo grupo, como la del individuo, se expresa en la posibilidad de defender el honor y la propia vida. Un pueblo incapaz de velar por su libertad y tranquilidad no es libre ni independiente. La tercera expresión bíblica que se refiere a la redención es: “Y los redimí con brazo extendido y con fuerte juicio”. ¡Bendito seas que nos mantuviste vivos hasta este tiempo en el que los judíos cuentan con la fuerza, gracias a Di-s, de defenderse a sí mismos!. No olvidemos que el veneno del antisemitismo hitleriano que trató a los judíos como peces entregados inermes, aún se respira entre los hijos de la generación que observó con indiferencia la

tragedia del asfixionamiento de millones en cámaras de gas, considerándola como un fenómeno común sobre el que no vale la pena meditar. El antídoto para este veneno que infectó las mentes y embruteció los corazones, es la certeza de que el Estado de Israel defiende las lágrimas de los hijos que la construyen. ¡La voz de mi amado clama!

El sexto llamado, al cual no podemos dejar de atender, fue escuchado a la hora en que se abrieron las puertas de esta tierra. Judíos que huyeron del enemigo saben ahora que pueden encontrar un refugio seguro en la tierra de los patriarcas. Es éste un fenómeno nuevo de nuestro tiempo. Hasta ahora, cuando la comunidad de Israel era arrancada de su lugar, vagabundeaba en el desierto de los pueblos sin encontrar abrigo ni morada en otra tierra. Cuando se cerraron las puertas a los exiliados y desterrados, vino la ruina de las tribus de Israel. Ahora la situación cambió. Cuando cualquier nación expulsa a la minoría judía, las víctimas encaminan sus pasos a Ión y ella los recibe a sus hijos como una madre bondadosa. Fuimos todos testigos del asentamiento de los judíos de oriente en la Tierra de Israel durante los últimos años. Y quién sabe qué hubiera deparado el destino a nuestros hermanos en esas tierras de no haber existido Israel, quien los trajo en barcos y en aviones. Si se hubiese creado el Estado de Israel antes del holocausto hitleriano, cientos de miles de judíos se hubiesen salvado de los hornos y las cámaras de gas. La maravilla del Estado se demoró un tanto en llegar, y en ese tiempo de postergación fueron asesinados miles y miles de Israel. Mas ahora, cuando ha terminado la hora de las tinieblas, se da la oportunidad a los judíos arrancados de sus lugares de radicarse en Tierra Santa. ¡Que todos estos hechos trágicos no sean indiferentes a nuestros ojos! ¡La voz de mi amado clama!

¿Cuál fue nuestra reacción ante el amado que llama. Ante su benévola piedad y sus maravillas? ¿Bajamos de nuestras camas y abrimos enseguida la puerta, o seguimos descansando como la amada, y holazaneamos en nuestros aposentos?. “Me he quitado mi túnica, ¿cómo ponérmela de nuevo?. He lavado mis pies, ¿cómo volver a mancharlos?”.

Todo el pánico por la seguridad física del Estado de Israel, todas las proposiciones que provienen de boca de nuestros enemigos que pretenden que Israel renuncie a territorios, y los reclamos atrevidos de los árabes con respecto a la modificación de fronteras, todo esto se basa tan sólo en un hecho: los judíos no colonizaron el Neguev y construyeron allí poblados. Si en el Neguev estuvieran establecidos miles de judíos, ni hubiera nunca Nasser soñado con la posibilidad de arrancársela al Estado de Israel. La ruina amenaza desde entonces y desde siempre la tranquilidad del Estado. La Torá ya lo enfatizó: “No podrás exterminarla de golpe; no sea que las bestias salvajes se multipliquen contra tí”. El hecho de que los judíos hayan conquistado el Neguev no es suficiente; asentarse es lo esencial. El gran Maimónides determinó que la primera santidad no santificó la tierra hasta el mundo venidero porque surgió de una conquista militar cuyos logros fueron abolidos por el ataque de un ejército grandioso y de numeroso armamento que conquistó Israel y quitó la tierra de nuestras manos. La segunda santidad, acabada por medio de la fuerza y el asentamiento en la tierra –con el sudor de las manos la frente- no fue anulada: sencillamente existe ahora y hasta el tiempo venidero. Nosotros somos culpables por esta negligencia. Los

judíos americanos pudieron, por supuesto, acelerar el proceso de colonización. Pero ¿por qué criticar los defectos ajenos y echar culpas a los judíos libres?. Miremos nuestras llagas confesemos nuestras culpas. Los más culpables entre los judíos americanos por la lentitud de las colonizaciones, son los religiosos. Sobre nosotros, fieles al judaísmo, recaía la obligación de escuchar con mayor atención la “voz del amado que llama”, y de responderle al instante con esfuerzos concretos. Sobre el pasaje bíblico: “Y destruiré Yo la tierra” dice Rashi citando a Torat Haco Hanim: “Es una virtud de la tierra de Israel que sus enemigos no encuentran en ella reposo espiritual, y la dejen deshabitada”. La Tierra de Israel no podrá ser reconstruida por ninguna lengua ni nación: sólo Israel tiene la fuerza de transformarla en una tierra poblada, haciendo florecer sus desiertos. La promesa del Creador del Mundo se transformó en una realidad maravillosa durante distintas etapas de la historia de Israel. Nos está prohibido olvidar siquiera por un instante que la Tierra de Israel atrajo hacia sí como un imán también a las naciones del mundo, cristianos y musulmanes. Las cruzadas, en la Edad Media, fueron organizadas con la intención de conquistar la Tierra de Israel y asentar en ella población cristiana. Todo el esfuerzo de los cruzados resultó en vano: no se enraizaron en la tierra. Inclusive los musulmanes que se encontraban en ella no lograron fundar poblaciones sólidamente implantadas. Permaneció siendo un desierto despoblado “Y será vuestra tierra un desierto”. También después, en los tiempos modernos, cuando los pueblos europeos en los siglos XVII y XVIII se consolidaron y poblaron territorios completos, permaneció la Tierra de Israel desierta y en situación más primitiva aún que la de los países árabes vecinos –Egipto, Siria y el Líbano. De haberse poblado la Tierra por parte de una nación diligente, fuerte y culta; si hubiese sido conquistada y desarrollada debidamente, nuestro apego hacia ella se hubiese desgastado con el devenir de los acontecimientos y ni un solo judío hubiese puesto un pie sobre ella. Extranjeros comerían de sus frutos y nuestros derechos se hubiesen extinguido por completo. Pero la Tierra no traicionó a la Comunidad de Israel. Le guardó fidelidad y esperó cada día su redención. Dicta entonces la razón, que a la hora de haberse otorgado a la Comunidad de Israel la posibilidad de regresar a su Tierra –la que no entregó sus tesoros a extranjeros sino que los cuidó y reservó para nosotros- los judíos religiosos deberían haberse apresurado a cumplir este gran precepto, saltando de alegría y regocijo hacia este santo trabajo: construir y asentar la Tierra. Pero, para nuestro dolor, no actuaron así. Cuando el desierto que aguardo con angustia durante largo tiempo, nos invitó a venir y a redimirlo de su desolación, y cuando el amado –que cuidó al desierto durante casi mil novecientos años ordenando que ningún árbol creciera en él ni ninguna vertiente la hiciera florecer- golpeó a la puerta de la amada, no se dio prisa ella- es decir, nosotros, los judíos religiosos- en descender del lecho y abrir la puerta al amado. Si tuviéramos en la Tierra de Israel asentamientos continuados a lo largo de Eilat a Dan, nuestra situación sería totalmente distinta.

Reconozcamos la verdad en público y con la mano en el corazón: nos quejamos de los conocidos dirigentes de Israel por el modo en que se relacionan con los valores tradicionales y con la observancia de la religión. Y

los reclamos son justos. Nos enfrentamos con serios cuestionamientos que planteamos a la dirigencia laica de Israel, pero acaso ¿tan sólo ellos son culpables mientras nosotros lucimos limpios y puros como ángeles celestiales?. Semejante suposición carece de base. Nos fue dado ampliar nuestras influencias en la formación de la imagen espiritual del pueblo, si nos hubiésemos apresurado a despertar de nuestra siesta y a abrir la puerta al amado que clamaba. Me temo que nosotros, los judíos religiosos, estamos aún sumidos en un sueño comfortable. Si hubiéramos fundado más kibutzim religiosos, construido más viviendas para los inmigrantes religiosos; creado una vasta red escolar, nuestra situación sería otra. Entonces, no habría necesidad de ser violentos con los dirigentes de distintos movimientos. Nosotros, los judíos ortodoxos, sufrimos una enfermedad especial, que no se encuentra en los judíos laicos salvo algunas excepciones: ¡todos somos mezquinos!. No sobresalimos por nuestra benevolencia con respecto al resto de los judíos de América. Nos conformamos con pequeñas dádivas, y exigimos en nombre de esas monedas, una recompensa en este mundo y parte en su dirigencia. Por eso se ha degradado nuestra dignidad hasta el escalón más bajo, y no ejercemos una influencia respetable sobre los judíos de aquí y sobre el desarrollo de los hechos en el Estado de Israel. La América grande y libre es una tierra de justicia. El mismo gobierno repartió entre 1945 y 1956 cincuenta y cinco billones, trecientos cincuenta millones de dólares a organismos de ayuda de países extranjeros (los números están mucho más allá del poder de nuestra imaginación), y los hombres honorables que brindan caridad solo pueden vivir en una tierra que sabe dar y ayudar de esta manera. De todos modos los judíos religiosos de América, no nos merecemos el honor que fue concedido a ellos. En los últimos tiempos nos especializamos en criticar y en señalar llagas ajenas –“y examinará el sacerdote la llaga y la impurificará”. Este quehacer de criticar, buscar defectos, y emitir juicios como entendedores, nos es perfectamente conocida, pero hay algo que se nos escapa: que el sacerdote “impurificado” debe salir del campamento hacia el infectado y hacia el sufriente para purificarlo –“y saldrá el sacerdote fuera del campamento”. Está en nosotros construir, no rincones pequeños y apartados de desconocida responsabilidad oficial, sino instituciones centrales a lo largo y ancho de América e Israel. Tenemos la obligación de purificar a los que se hallan “fuera del campamento”, sumergidos en la ignorancia. Para tal tarea son necesarias cifras siderales; nosotros, los judíos ortodoxos, estamos lejos de ser bondadosos de alma y desprendidos en asuntos de caridad. Este es el motivo por el que nuestras instituciones, aquí y en Israel, sufren penurias. En especial, el Movimiento Religioso Shivat Tzion, debe conformarse con cifras irrisorias; falta de medios económicos no está en sus posibilidades actuar según lo deseado. Aunque la fiel amada sea muy bella y su rostro irradie encanto. Es más hermosa que la amada no religiosa, pero es vanidad la belleza y mentira el encanto si esta armada es avara y holgazana. “Me he quitado mi túnica ¿cómo ponérmela de nuevo?”. Cuando se telefonea a un judío millonario y se le pide que done dinero para un fin digno, él contesta: “viajo a Florida, y este año he decidido alojarme en un hotel de segunda, y no está a mi alcance donar lo que me piden”. ¿Cómo le dijo el amigo al Rey Cuzari?: “Me avergüenzas, Rey Cuzari...Y no son nuestras palabras

“arrodillémonos frente al Monte Santo”... sino sólo un silbido. ¿Acaso no oímos en nuestro temor por la seguridad y la paz de Israel en estos días, el clamor del amado que suplica a la amada que le permita entrar?. Y llama hace más de ocho años, y aún no ha sido atendido como corresponde y a pesar de todo sigue clamando. Por suerte, nuestra heredad nos ha superado. El amante no reverencia a su amada, pero se dirige, suplicanre a nosotros. El amado llamó en aquella noche a la puerta de su tienda durante un momento y desapareció, mientras ante nosotros demuestra una sobrada paciencia: ya ocho años que clama y no se marcha. ¡Ojalá que no malgastemos esta oportunidad!.

Los pactos: Egipto y el Sinaí

Cuando profundizamos en nuestra experiencia histórica llegamos a concientizar nuestra visión del mundo. La Torá nos cuenta que Di-s concretó dos pactos con Israel. El primero fue concertado en Egipto –“Y los tomé a ustedes como Mi pueblo, y seré para ustedes vuestros Di-s”. El segundo pacto fue firmado en el Monte Sinaí –“Tomó el libro de la alianza... y dijo: aquí está la sangre del pacto con el que pactó Di-s con ustedes”. “Estas son las palabras del pacto... fuera del pacto que celebró con ustedes en Horeb”. (El tercer pacto, que aparece en el Deuteronomio, es idéntico en finalidad y contenido al de Sinaí). ¿Cuál es la esencia de ambos pactos?. Me parece que esta pregunta ya encontró su explicación al comienzo de nuestro artículo. Así como el judaísmo distinguió, en lo referente a la realidad personal-individual, entre arbitrio y la predestinación, así lo hizo en lo que respecta a nuestra existencia histórico-nacional. El individuo está ligado a su nación por el arbitrio y la predestinación. A la luz de esta tesis es posible afirmar que el pacto de Egipto fue el de la predestinación, mientras que el del Sinaí lo que fue del arbitrio. ¿Qué es el pacto de la predestinación?. Viene a marcar en la vida nacional como en la individual, una existencia forzada. El individuo está sometido contra su voluntad a la realidad nacional predestinada y, preso, le resulta imposible escaparse de ésta e insertarse en otra diferente. El medio expulsa al judío que huye de delante de Di-s y lo sacude de su sueño como al profeta Jonás, que se despertó qnte la voz del capitán que le exigía su identificación personal y nacionalidad religiosa.

Del sentimiento de una realidad necesaria y predestinada surge la soledad histórica del judío. Se encuentra solo en su paso por la tierra, lo mismo que en la muerte. El concepto de “sepuktura de Israel” enfatiza aún más la separación del judío del mundo. Digan lo que digan los sociólogos y psicólogos sobre la imcomprensible marginidad del judío, sus explicaciones permanecen en el terreno de la controversia sin lograrse esclarecer este fenómeno de modo racional. La soledad judía pertenece al encuadre del Pacto de la predestinación concretado en Egipto. A decir verdad, el ser judío y el estar separado del mundo sen dos ideas idénticas. Todavía mucho antes del éxodo de Egipto, junto con la aprición de Abraham –el primer judío– descendió la soledad sobre nuestro mundo. Abraham, el hebreo, vivió como un solitario: “Todo el mundo entero se hallaba de un lado y él, del otro”. Bilham en su visión de la Comunidad de Israel asentada como tribu, se maravilló de la experiencia del aislamiento judío y exclamó asombrado: “Es

un pueblo que vive aparte, que no se cuenta entre las naciones”. Aunque un hombre triunfe y ascienda a la cima de los logros sociales y políticos, no podrá librarse de los grillos de la oledad. Este destino paradójico mantiene la separación y la particularidad del judío a pesar de su aparente entremezclarse con el mundo gentil. Incluso un hombre poderoso y del prestigio como Yosef, segundo del rey de Egipto, se separó de la sociedad egipcia y se aisló en su tienda: “Y lo ubicaron a él solo... y a los egipcios que comían con él por separado”. Antes de su muerte confesó a sus hermanos: “Di-s os visitará sin falta, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí”. Ya ven que estoy ligado a ustedes y a vuestra existencia tanto en vida como en la muerte, a pesar de mi honor y mi grandeza. Los sentimientos de apoyo del individuo en la comunidad y el del incomprensible desarraigo del mundo extranjero, se debilitaron en Egipto. Allí se elevó Israel al nivel de un Pueblo, cuyo significado es “unidad” y al mismo tiempo “particularidad”: ésta surge de aquella. La conciencia del Pacto de la Predestinación en todos sus aspectos, forma parte integral de nuestra esencia histórico-metafísica.

Cuando un hijo de la predestinación se enfrenta cara a cara con Di-s, se topa con el Di-s de los hebreos el cual se revela al hombre desde la vivienda de la sociedad y la obligatoriedad de la existencia, desde la conciencia de predestinación que asalta al hombre y lo determina. Es el Di-s que no espera ni el ruego ni la invitación del hombre. Le vuelca su amargura forzosamente. Le es imposible a un hombre de Israel expulsar al Di-s hebreo de su ámbito y su dominio. Aunque viole el Shabat, impurifique su mesa y su cama e intente negarse a sí mismo, no se librará de la potestad del Di-s hebreo que lo persigue cual su sombra. Todo el tiempo que el hombre sea fiel a su materia prima, todo el tiempo que por sus venas corra una gota de sangre hebrea, todo el tiempo que su carne siga siendo carne hebrea, rendirá culto obligado al Di-s de los hebreos. No hay razón ni consejo contra Él: aunque se esconda en los cielos o en la tierra, la mano del Di-s hebreo lo alcanzará. ¿Hacia dónde se irá el judío, hacia dónde escapará frente al Di-s de los hebreos?. “Y dijeron: El Di-s de los hebreos nos ha llamado para que deambulemos tres días por el desierto y sacrifiquemos para Él, para no morir por peste o espada”. Prescindir del imperativo del Di-s de los hebreos, conduce a la desgracia y a la destrucción de la existencia.

El pacto de la predestinación se expresa también en categorías positivas, las que surgen de la toma de conciencia de la coparticipación en el destino. Son cuatro las caras de tal toma de conciencia.

Primero: la conciencia de la coparticipación en el destino se revela al ser conscientes de que existe también una coparticipación en los acontecimientos que vivimos. Todos compartimos un solo destino que reúne a todos los estratos del pueblo con cada uno de sus partes, y no distingue entre clases ni entre un hombre y su prójimo. El destino no establece diferencias entre familias aristocráticas y plebeyas, entre el rico y el pobre, entre el príncipe revestido de púrpura y el pobre que mendiga en cada puerta, entre el devoto y el asimilado. Aunque nos expresemos en una pluralidad de idiomas; aunque seamos habitantes de lejanas tierras; aunque tengamos físicos muy diversos –unos bajos y morenos, otros altos y rubios-; aunque vivamos en sistemas económicos diferentes y en condiciones de vida que no admiten comparación –uno habita en un palacio de reyes y el otro en

una cueva infortunada- nuestro destino es único. Cuando golpean al judío de la cueva, la seguridad del judío que se pasea por los parques reales se ve afectada. “No te imagines que te esconderás de todos los judíos en la casa del rey”.

La reina Ester, vestida como reina, y Mardoqueo el judío, con humilde sayal, ambos se encuentran en la misma red del acontecimiento histórico. “Todos los hijos de Israel somos amigos” –somos todos perseguidos o todos recibimos la redención universal.

Segundo: la conciencia del coparticipar en los acontecimientos históricos, lleva a la experiencia del coparticipar también en el dolor. El sentimiento de simpatía es básico en la conciencia de un mismo destino para el mundo judío. El pueblo disperso y dividido hace duelo y sus miembros se desahogan también juntos. La plegaria, el clamor y el consuelo están siempre formulados en plural. Las súplicas que surgen de las profundidades del padecimiento no están limitadas al dolor y al sufrimiento que gime: ellas incluyen las necesidades de la comunidad toda. Cuando hay un enfermo en alguna casa, el judío no reza por ese sufriente sino por todos los enfermos de Israel. Cuando alguien entra en la casa del deudo para consolarlo y borrar las lágrimas de su rostro, dirige su palabra de consuelo a todos los deudos de Sión y Jerusalén. Cualquier molestia en el mundo del individuo o de un grupo, debe afectar a todo el resto del pueblo en su dispersión. Está prohibido y también le es imposible al “yo” separarse del prójimo y no participar en la experiencia dolorosa de éste. Si la tesis de que existe una coparticipación en los acontecimientos históricos es cierta, entonces la experiencia de la coparticipación en el dolor es la consecuencia directa de la misma.

Bien dijo uno de los exégetas de la anterior generación, que el pueblo de Israel se parece a aquel hombre de dos cabezas del cual preguntan en la casa de estudio: ¿Cuál es su herencia? ¿Acaso recibe dos partes, como dos personas, o una sola?”. De igual modo cabe preguntar: la dispersión del pueblo en la diáspora y su enraizamiento en diferentes ambientes ¿produjo la desintegración de alma y espíritu? ¿o la unidad del pueblo no se anuló pese al hecho que le crecieron muchas cabezas, utiliza distintos idiomas y comparte culturas, costumbres y formas de vida muy diferentes?. En resumen: ¿es una dispersión judía?.

La respuesta, sigue el mismo comentarista, es idéntica a la enseñanza impartida en la casa de estudio a quién preguntó sobre la unidad de la herencia: “Tiren agua hirviendo sobre una de las cabezas y veremos la reacción de la segunda. Si ésta grita de dolor, las dos cabezas conforman una sola persona, pero si la segunda no siente el padecimiento de la primera, son dos personas que se desdoblán en un solo cuerpo y entonces heredan dos partes.

Asimismo en el plano de la unidad de la nación, es posible fijar la siguiente regla: todo el tiempo que exista un dolor en común y se diga “estoy a tu lado en la desgracia”, existe la unidad. Inclusive el que cree que ha librado de su condición de aislado del medio en el que vive por el hecho de ser sensible al dolor del pueblo y de sentirse coparticipar del destino común, -aunque no sea consciente de ello-, conserva de algún modo su apego al pueblo. Si el agua hirviendo es arrojada sobre el judío de Maruecos, debe el judío asimilado de

Paris o Londres quejarse clamorosamente, y por este sentimiento de dolor mantiene su fidelidad al pueblo. La división del pueblo y su aspecto exterior, son fenómenos que acompañan a la desaparición del sentimiento de simpatía.

Tercero: la coparticipación en el dolor se expresa en el sentimiento de mutua obligación y responsabilidad. Cuando Israel salió de Egipto, Moisés y Aharón cayeron de rodillas y suplicando delante de Di-s dijeron: "Di-s de los espíritus de toda carne: un solo hombre ha pecado y te enojas con toda la comunidad". Esta plegaria logró lo que pidieron los pastores de Israel: Di-s accedió y castigó únicamente a la comunidad de Koraj. Pero Su Gracia se manifestó tan sólo en esa ocasión. Por generaciones el "yo" fue considerado culpable por el pecado del prójimo si es que estaba en sus manos testimoniar, protestar, y conducirlo al arrepentimiento y se abstuvo de actuar. Existe una responsabilidad ético-legal colectiva en el pueblo de Israel. Las partes se reúnen en un solo grupo ético-legal, con una conciencia normativa, abarcante y única. Ya la ley determinó que todo miembro de Israel es responsable por el otro, y que uno ya cumplió con su obligación, puede librar a su amigo que no ha cumplido el precepto aún. El "yo" no se libera a si mismo de su obligación mientras su prójimo no hace su parte. Rige un pacto especial de mutua responsabilidad entre los hijos de Israel que se manifiesta en las bendiciones y maldiciones pronunciadas en los montes Grizin y Eibal. El mismo está basado en la idea de pueblo que lo fue revelada a Moisés en Egipto. De esta idea surge el pacto de responsabilidad mutua. El más grande de todos los profetas al referirse a este pacto y al enfatizar "para que tú seas desde hoy su pueblo y Él sea para tí, tu Di-s", volvía sobre las mismas palabras del pacto de Egipto: "Y los tomaré como mi pueblo, y seré vuestro Di-s". Aquí se eleva la coparticipación en el destino desde el nivel del sufrimiento político-social, al de la responsabilidad ético-halájica. Todos somos responsables mutuamente. Como está escrito: "para nosotros y nuestros hijos".

El compartir la responsabilidad conlleva no sólo la idea halájica abstracta sino también el concepto básico en la historia de Israel en su relación con el resto de los pueblos. Nuestros vecinos nos acusan por el pecado de... en una realidad cotidiana de la que ya nadie se asombra. El identificar los actos del individuo con los hechos de la Nación es un principio fundamental en nuestra historia. Nuestros enemigos no le permiten al judío individuo aislarse en su privacidad. Lo sacan del dominio privado al dominio público y allí critican punzantemente a la comunidad por la culpa de aquél. Este criterio de verdad es aplicado únicamente en relación con Israel y no con las demás naciones. Nadie acusa a un ruso o a un chino de pertenecer a los enviados del comunismo internacional y no lo censura por su pertenencia genérica a pueblos conducidos por gobernantes comunistas que aspiran a aniquilar el mundo. En contra de esta perspectiva lógica y humana para los miembros de los diferentes pueblos, culpan al pueblo judío de simpatizar con el comunismo por la conducta de unos cuantos renegados. Todavía no nos hemos purificado de esta acusación. Nuevamente las aclaraciones de los científicos a esta generalización no son comprensibles. No hay ninguna diferencia en el hecho de que el prejuicio tenga sus raíces en el campo creativo espiritual o en el histórico-estatal. La clasificación científica ni saca

ni agrega, mientras que el suceso permanece tapado y sellado. Nosotros, los judíos religiosos, tenemos una respuesta a este dilema: el pacto de la coparticipación absoluta del pueblo, se manifiesta a través de esta realidad inexplicable para los otros.

La orden del “Kidush Hashem” y la prohibición de “Jilul Hashem” se clarifican perfectamente a la luz del principio del compartir responsabilidades y obligaciones. La actividad del individuo es para bien del conjunto y todo pecado cometido individualmente ensucia el nombre de Israel en todo el mundo. El individuo es responsable no sólo por su conciencia particular sino por la conciencia general de la Nación. Se comportó correctamente: santificó el nombre de la Nación y el de Di-s de Israel; pecó: provocó la humillación de la Nación y profanó el nombre de su Di-s.

Cuarto: la coparticipación en los acontecimientos se manifiesta a través de la actividad conjunta. La obligación de la caridad y la beneficencia se nutre de la vivencia de la fraternidad, la que todo lo penetra y lo abarca.

La Torá, al tratar estos preceptos, utiliza el término “hermano” en lugar de la palabra “prójimo”: “Si tu hermano se empobrece ... lo mantendrás... para que contigo viva...no endurezcas tu corazón y no cierres tu mano a tu hermano, el indigente...Abre generosamente tu mano a hermano pobre, y al indigente de tu tierra”. La confrontación con la realidad predestinada del pueblo, con toda la extrañeza que implica, confiere al judío una conciencia particular en el terreno de la acción social. La situación común de todos los judíos –ya sea a nivel objetivo como los acontecimientos que vive; ya sea a nivel subjetivo, como el dolor- abre la fuente de la bondad y la piedad en el alma del individuo en relación con sus hermanos en desgracia, lo que indirectamente también lo afecta. Maimónides formuló esta idea en su estilo concreto y expresivo: “Todos los hijos de Israel son hermanos, como esta dicho: Son hijos para vuestro Di-s, y si no se apiada un hermano por el otro, ¿quién se apiadará de él? Y ¿quién de los pobres de Israel que cargan con sus miseria? ¿acaso los paganos que odian y los persiguen? ¡Ah, sus ojos sólo están fijos en sus hermanos!”.

De la conciencia de la imposición del destino y de la terrible soledad como fuentes de la particularidad del pueblo, nace un sentimiento de bondad que intensifica la unificación del destino y que se manifiesta en la participación permanente en los hechos y en el dolor, en la toma de conciencia y en la ayuda al prójimo. El judío solitario encuentra consuelo al participar activamente en la verifica el proceso de socialización con el prójimo. La toma de conciencia del sentido de ese destino permite al hombre corregirse a sí mismo uniendo la vivencia personal-individual a un nuevo conjunto cuyo nombre es pueblo. La obligación de amar al prójimo surge de la conciencia del pueblo predestinado, solitario y particular. Sobre esta obligación fue concertado el Pacto de Egipto.

El pacto del arbitrio

¿Qué es el Pacto del Arbitrio?. El arbitrio marca en la vida de la nación –al igual que en la vida del particular- una existencia consciente elegida por libre voluntad en la que encuentra su completa realización histórica. En

lugar de una existencia forzada, inmodificable, a la cual es empujada la nación, aparece la existencia como vivencia activa plena de metas y objetivos, aspiraciones y concreciones. Para la nación el arbitrio supone anhelos de una existencia perfeccionada, llena de interés y sentido. El arbitrio bebe del manantial de la elevación de la nación y de la corriente inagotable de elevada inspiración que no desaparece mientras el camino de la Nación está señalado por la ley divina. Las vidas impulsadas por el arbitrio son vidas orientadas, fruto de un estado de preparación consciente y de libre elección.

A la hora en que se concretó el pacto de Egipto contra la voluntad de Israel, Di-s lo tomó por Su pueblo sin consultarle previamente, como está escrito: “Yo os haré mi pueblo”. El pacto de Sinaí, por el contrario, le fue propuesto previo a la firma del acuerdo. Di-s envió a Moisés a comunicarles Su palabra, y concibe al Pacto del Sinaí como un documento que no fue escrito sino con la aprobación del firmante: la comunidad de Israel. La proclamación “haremos y escucharemos” es el fundamento de la aceptación de la Torá.

¿Cuál es el contenido del Pacto del Sinaí?. Una forma de vida particular que guía la vida del hombre hacia la realización de un finalidad que está más allá de la capacidad del ser predestinado: el asemejarse al Creador a través de la superación y elevación individual. La actividad creadora del Pacto del arbitrio proviene de la sublevación del hombre contra una vida “de hecho”, rutinaria, hacia una forma de existencia sublime y elevada. La Gracia y la fraternidad encuadradas dentro del marco del Pacto del Sinaí, no están signadas por el sentimiento de extrañeza y soledad del judío sino por la vivencia de unidad de la Nación desposada para siempre con un único Di-s. La unicidad absoluta de Di-s se refleja en la unidad de la Nación unida a Él para siempre. “Tú eres uno y Tu nombre es uno y quién como Tu pueblo Israel, único entre los pueblos” la fraternidad de Israel a este nivel es consecuencia de la relación entre los hijos de la nación y Di-s, como hijos con su padre. En el Sinaí elevó Di-s el Pacto de la predestinación – concertado con una muchedumbre solitaria, expulsada, y que hacía el bien al prójimo forzado por su aislamiento- a un Pacto de arbitrio con una nación con deseo y voluntad que se santifica y orienta sus pasos en dirección a Di-s. El “pueblo”, unidad sin dirección ni meta, se convirtió en una “nación” poseedora de un rostro público determinado al igual que una fisonomía nacional característica. De “pueblo” benevolente se elevó a una “nación santa”. El fundamento de la coparticipación en el arbitrio es la santidad que se manifiesta en un rostro particular.

El Di-s de Israel sólo se revela al hombre que, obrando con arbitrio, no sólo está plenamente de acuerdo en recibir tal sublime vivencia, sino que la ha deseado fervorosamente. La revelación del Di-s de Israel no acaece bajo cualquier condición y circunstancia. Ella exige una preparación espiritual particular tal como lo indica el versículo: “Y estaban prontos para el tercer día”. Sin el apronte del ser humano, el Di-s de Israel no se revela por mera casualidad. El no sorprende a la criatura: necesita de su pedido urgente. Pero, cuando el hombre no lo anhela desde lo más profundo de su ser y no vibra de tensión espiritual, el Di-s de Israel no se interesa por él. Cuando el Di-s de los hebreos persigue al hombre por la fuerza, no le pregunta por su opinión o sus deseos; en cambio, el Di-s de Israel se asesora consulta al

hombre previo al encuentro. Ya en Egipto se reveló Di-s a Moisés no sólo como el Di-s de los hebreos, sino también como el de Israel, que aguarda al hombre y lo invita a rendirle culto: “así dijo el Di-s de Israel: deja salir a mi pueblo y me celebrarán en el desierto”.

Comunidad y campamento

Para explicar la diferencia entre un pueblo predestinado y una nación santa conviene que nos detengamos en otro contraste, y es el que existe entre campamento y comunidad. La Torá utilizó ambos términos en relación con Israel. “Hazte dos trompetas de plata maciza. Te servirán para convocar a la comunidad y dar la señal de moverse al campamento”.

Comunidad y campamento representan dos fenómenos sociológicos diferentes, son dos grupos separados y distintos entre los cuales no existe coparticipación ni mutua influencia. El campamento surge como necesidad de defenderse y se nutre del sentimiento de temor. La comunidad en cambio es creada por el anhelo de llevar a la realidad una idea moral maravillosa y se basa sobre el sentimiento del amor. Sobre el campamento ejerce la predestinación un gobierno ilimitado, mientras que en la comunidad gobierna el arbitrio.

El campamento representa una etapa en el desarrollo histórico del pueblo; la existencia del pueblo se identifica con la de la comunidad. El campamento, en esencia, no representa un fenómeno específico del ámbito humano, ya que también es propio del reino animal. También simboliza el campamento un escudo contra la desgracia. Cuando el miedo desgarrador ataca de pronto al ganado, éste se desborda de todo monte y montaña en un enloquecido desorden y corriendo el uno hacia el otro traban sus cuernos y frotan sus cabezas. El miedo encuentra su expresión mecánica intuitiva en la búsqueda de resguardo al unirse las partes desbandadas. Esta cohesión en un solo campamento a la hora del miedo, es conocido como el instinto animal.

También en el reino humano el campamento se estructura a partir del miedo. Cuando la existencia predestinada, necesaria, atemoriza al ser humano, entonces éste recoge sus escasas fuerzas y se acerca al prójimo con el fin de defenderse y vencer al enemigo. La organización del campamento es una táctica de guerra. Sal y estudia lo que enseña la Torá: “porque, saldrás en campamento hacia tu enemigo”. El campamento nació del pánico a la destrucción y al exterminio; del miedo a que la predestinación se les impusiera. Del campamento surge el pueblo. Al principio los hijos de Israel se encontraban en Egipto formando un campamento; cuando fueron liberados por Di-s, se elevaron al nivel de pueblo.

Pero la comunidad es una bendición es sí misma en el reino humano, su espíritu es vigoroso. Es una creación exclusiva del hombre revestido de una personalidad gloriosa. La comunidad no nace de factores adversos, en el hombre con sus fuerzas debilitadas perseguido por la predestinación, sino que surge como resultado de estímulos positivos. La base de la comunidad es el arbitrio. La comunidad es el conjunto de personas con un pasado y un futuro común, anhelos compartidos, y un mismo deseo de identificación con un mundo maravilloso poseedor de un arbitrio único y particular. El origen

de la comunidad se remonta a la tradición de nuestros padres, la herencia del pueblo y sus primeros días, mientras que su fin está enraizado en la visión en común de los días venideros. Los hijos de la comunidad son testigos, y qué es lo que atestiguan sino sobre sucesos del pasado y sobre un futuro maravilloso que no ha llegado aún. La comunidad incluye no sólo a los contemporáneos sino que abarca a todos los que vivieron y vivirán, desde la antigüedad y hasta los días venideros. Los muertos, que ya no están en este mundo. Pertenecen al campo comunitario, y los que aún no han nacido ya viven dentro de ella. La comunidad es un pueblo santo que no le teme a la predestinación, y que no vive en contra de su voluntad. Cree en el poder de su arbitrio y por su voluntad se santifica en su propia realización. Sobre la existencia de un pueblo que nació de un campamento se concertó el Pacto de Egipto, y sobre la existencia de una nación santa se concretó el Pacto de Sinaí.

Conversión a través de la circuncisión y al baño ritual

El entrelazamiento de la predestinación y el arbitrio del pueblo-nación elegido, por una parte, y la vivencia de pertenencia a la comunidad como un cuerpo íntegro que representa a la comunidad como un cuerpo íntegro que representa en su existencia histórica unidas las dos ideas –Gracia y Santidad-, por otra, es absolutamente inseparable e indivisible. El pacto del Sinaí completa el de Egipto; el arbitrio se adhirió a la predestinación y ambos se transformaron en una unidad de pacto específica. Es imposible hacer espacio entre estas dos uniones y formular cualquier juicio que contradiga a esta unidad de pueblo al que le fue concedido el don de la gracia y de nación santa. Un hijo de Israel que participa en el dolor del pueblo y en su suerte, mas no se une en su arbitrio manifestado a través de una vida de cumplimiento de preceptos y de estudio de la Tora, atenta contra su unidad. Y viceversa: un hijo de Israel que no sufre los dolores de su pueblo e intenta separarse del destino judío, aunque cumpla con los preceptos, viola la santidad de Israel.

El extranjero que viene a sumarse a la nación recibe sobre sí el yugo de ambos pactos. Se sitúa a sí mismo dentro del círculo cósmico del destino judío y se santifica para el arbitrio de la nación. En la unión del hombre al pueblo del Pacto de Egipto y a la nación santa del Pacto de Sinaí, se resume el acto de la conversión. Sabe que existe una ley fundamental: no existen conversiones a medias y es imposible renunciar ni a una letra de ambos pactos. El consagrarse a la Comunidad de Israel como a un pueblo tomado por la fuerza por Di-s en Egipto, con todos los acontecimientos históricos, sufrimientos y responsabilidades; y el entregarse a una nación santa dedicada con todo su corazón al Di-s de Israel y a sus exigencias ético-halájicas, es el fundamento primordial del judaísmo, lo mismo que el aceptar la conversión.

Por eso fijó la halajá que un converso circuncidado pero que no ha pasado aún por el baño ritual, o habiendo tomado el baño ritual no se ha circuncidado, no es considerado como judío hasta que no ha realizado ambos actos. La circuncisión que fue prescripta a Abraham, el hebreo, padre del destino judío, y que se llevó a cabo ya en Egipto previo a Pesaj y a su

sacrificio –símbolo de la redención en Egipto- simboliza la distinción otorgada por la predestinación, la separación como nación y su particularidad obligatoria. La circuncisión es la marca grabada en la esencia física del hombre y la señal permanente entre el Di-s de los hebreos y su pueblo, imposible de borrar. Si la carne no está sellada con el Pacto de la predestinación, desaparece a la particularidad del pueblo y el extranjero queda fuera de los límites del Pacto de Egipto. El baño ritual, en contraposición a la circuncisión, representa el enlazamiento del hombre con el arbitrio y su entrega en el Pacto del Sinaí. El baño ritual fue prescrito a los judíos antes de la entrega de la Torá en el Sinaí. Entraña la purificación y la elevación desde lo secular a lo sagrado, de vidas rutinarias a vidas colmadas de altos ideales. Cuando el que se allega para convertirse sale de su baño, se descubre en él una realidad espiritual encubierta y él se santifica con la santificación de Israel. No en vano se relaciona la aceptación del cumplimiento de los preceptos con el baño ritual. Toda la esencia del baño representa la vivencia de la entrega de la Torá y la elevación del pueblo a una comunidad santa merced a su compromiso voluntario de cumplir la palabra de Di-s. Si se circuncidó pero no pasó aún por el baño ritual, falta el enlace del hombre con el arbitrio, y el extranjero se priva del Pacto del Sinaí y de la identificación ético-halájica con la comunidad santa. Con el estilo característico del libro de Ruth se expresa este doble aspecto en las cuatro últimas palabras: “Tu pueblo-mi pueblo, y tu Di-s- el mío”.

Reflexiones y tristes confesiones

Cabe formularse una pregunta simple: ¿acaso no pecamos en el cumplimiento del primer pacto de coparticipación en el destino común, como pueblo-campamento, en lo concerniente a nuestra obligación de participar en la desgracia de la nación y sentir como en carne propia sus sufrimientos, como está escrito: “y vio su padecimiento”. Seamos entonces francos: en la hora del terrible holocausto, cuando el judaísmo europeo fue aniquilado sistemáticamente en los hornos y las cámaras de gas, los judíos de América no protestaban con energía y decisión y no actuaron con conciencia de coparticipación en el destino y en el sufrimiento de las víctimas. No percibimos la angustia de la nación como era de esperarse, e hicimos muy poco para salvar a nuestros desgraciados hermanos. Es difícil presuponer cuánto hubiésemos podido conseguir de haber sido más activos; pienso para mis adentros, que pudimos haber salvado a muchos. Pero, realmente de habernos dolido el dolor de nuestros hermanos; si hubiésemos alzado nuestro grito y hubiésemos ensordecido al mundo para que Roosevelt proclamara una dura admonición acompañada de una acción eficaz, sin lugar a dudas hubiéramos podido disminuir notablemente el proceso de matanza masiva. Fuimos testigos de la más espantosa tragedia de nuestra historia y permanecemos callados. No analizaré ahora los detalles; es éste un punto demasiado doloroso. Pero todos pecamos en silencio ante el asesinato de millones. ¿Acaso no estamos todos en el banco de acusados por el terrible pecado de no haber cumplido con el precepto de “no depondrás contra la vida de tu compañero”? Más aún, cuando el pecador vulnera no sólo a “su compañero” sino a “sus compañeros”, a millones. Cuando digo “nosotros”,

me refiero a todos, inclusive yo me encuentro entre los culpables; rabinos y fieles, religiosos y liberales, organizaciones políticas de todo tipo. “Vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros guardianes y vuestros ancianos: todos los varones de Israel...desde el que tala vuestros árboles hasta el aguador”. ¿Saben por qué fuimos tan indiferentes?. Porque fue herido en nosotros el sentido de pueblo. No entendimos ni el sentido de corparticipación en el destino ni el de pueblo; nos faltó la misma medida de gracia de la que también careció Job desde un principio. Le faltaba el sentimiento de coparticipación en los hechos y en los sufrimientos; por eso no sabía cómo rezar por su compañero.

Se preocupaba sólo por su propia paz y la de su familia. También a nosotros nos faltó la experiencia de pueblo-campamento: por eso rezamos por nuestros hermanos una plegaria que surgiera del corazón, como así tampoco una plegaria cativa y decidida de salvación.

La Providencia nos prueba nuevamente con la crisis que atraviesa la Tierra de Israel. También conviene aclarar abiertamente: no se trata del futuro político de Israel únicamente. Las iniciativas árabes no sólo están dirigidas a conseguir la independencia política sino contra la existencia misma del pueblo en general. Ellos aspiran a aniquilar a la población toda: desde el hombre a la mujer, desde el niño al bebé, desde el toro hasta el cordero. En una de las reuniones del Mizrají dije, en nombre de mi padre, mi maestro, que “la guerra santa contra Amalek de generación a generación” no se limita a una raza específica, sino que supone la obligación de rebelarse contra toda nación o grupo imbuido de la locura del odio y de la agresividad contra la Comunidad de Israel.

Cuando una nación estampa en su bandera la exhortación: “vayamos, exterminaremos a este pueblo y no se recordará más el nombre de Israel”, esta nación se convierte en Amalek. Durante los años treinta y cuarenta cumplieron este papel los nazis y Hitler a su cabeza. Ellos fueron los amalekitas, representantes de la locura del odio de los últimos tiempos. Hoy ocupa su lugar la muchedumbre de Nasser y el Mufti, y su también nos callamos ahora, es imposible saber cómo saldrá nuestro juicio frente a Di-s. ¡No confiemos ni nos apoyemos en la rectitud del mundo “liberal”!. Los mismos justos liberales vivían hace quince años y observaron, indiferentes, la aniquilación de millones de personas sin mover un dedo. Pueden llegar a ser testigos, Di-s nos libre y nos guarde, la repetición de semejantes actos sanguinarios y no perder el sueño ni por tan solo una noche.

Vamos, recemos “por nuestro prójimo”, sintamos el dolor del pueblo; depende de nosotros que lleguemos a sentir la suerte de la población del Estado de Israel como nuestra. Los árabes declararon la guerra no sólo al Estado de Israel sino a toda la Comunidad de Israel.

Son ellos hoy los dirigentes del movimiento antisemita internacional y los que lo apoyan con cifras siderales de dinero. Superemos el miedo estúpido que echaron sobre nosotros nuestros enemigos aduciendo que poseemos una “doble fidelidad”. Primero, jamás saldremos de nuestra obligación frente a los enemigos de Israel, y todo lo que hagamos igualmente no será bien visto ante sus ojos. Segundo, este asunto concierne, como hemos referido, no sólo a la experiencia del Estado sino al salvamento de la población israelí. ¿No es nuestra sagrada obligación prestarles ayuda?. ¿Nos está prohibido

reclamar una defensa para la población?. Nos hallamos frente a la prueba de Job: la posibilidad de rezar y de actuar realmente por “nuestros prójimo”, y en este caso “el prójimo” es la población de la Tierra de Israel. Recae sobre nosotros el cumplimiento de una tarea esencial: abrir la puerta al amado que llama e inmediatamente desaparecerá el peligro.

Ideal del movimiento religioso Shivat Tzion: aislamiento y soledad

¿Cuál debe ser la relación del movimiento Shivat Tzión para con el sionismo laico?. Me parece que el sionismo político no religioso incurrió en un error básico: se fundamenta en un falso postulado introducido en el Pacto de Egipto, Pacto de la Predestinación. Con el establecimiento del Estado, dice el sinismo laico, nos convertimos en un pueblo como los otros debilitándose el concepto de “pueblo que mora aislado”. Los extremistas de este movimiento también desean destruir la idea de la coparticipación en el destino – campamento y pueblo- entre los judíos de la diáspora y los establecidos en el Estado de Israel. Este pensamiento no sólo se basa en un error histórico-filosófico, sino también en uno cometido concretamente en la realidad. Animados de un espíritu de igualdad y situaciones y sin capacidad para captar como debían las intenciones contradictorias de ciertas personalidades. Con inocencia infantil dieron fe a expresiones de quienes nos traicionarían más tarde y se entusiasmaron con hipócritas palabras a medias. Me parece que en determinadas ocasiones le faltó a la política externa un mínimo sentimiento de amor propio, grandeza internacional, precaución, y también valor de mantener su postura.

Estos errores son consecuencias del error primero, por el cual fracasó el sionismo laico, al pretender borrar del libro de nuestra historia, el sentimiento de soledad y tal vez también el precepto del coparticipar en el sufrimiento. La voz del amado que llama debe abrir nuestros ojos, y hasta los de los laicos más comprometidos. El Estado de Israel no pudo ni podrá anular la concertación del pacto expresado en “y os tomé como Mi pueblo”, ni acabar con la coparticipación en el destino, fuente de la soledad israelí.

El Estado de Israel se encuentra absolutamente solo como lo estuvo la Comunidad de Israel durante miles de años de su existencia. Y tal vez hoy resalte la soledad del Estado más que en el pasado porque se muestra de modo evidente en el campo internacional. “Contra tu pueblo maquinan intriga; conspiran contra tus protegidos. Dicen: venid, borrémoslos de las naciones, no se recuerde más el nombre de Israel”. Así conspiran de corazón a una, pactan una alianza contra ti: las tiendas de Edom, los ismaelitas, Moab y los ageos, guebal, Ammon, Amalek, Filistea con los brazos de los hijos de Lot”. La Rusia comunista junto al Vaticano católico; el alumno de Gandhi, Naharu, junto a Franco, el católico; el Ministro del Exterior británico junto a...: todos nuestros enemigos se unieron y se ayudaron mutuamente en su interior por aislar al Estado de Israel. Esta conspiración ocurrió exactamente después de la creación del Estado de Israel, cuando muchos de sus dirigentes pensaban que por fin se solucionaba el problema judío, concluía la soledad y se normalizaba nuestra el problema nuestra existencia. La premisa que el Estado de Israel debilitó el antisemitismo, es un error fundamental. Por el contrario, éste se reforzó y calumnia al Estado en su

guerra contra los judíos. ¿Quién puede determinar cuál será el fin del odio antisemita?

La concertación del Pacto de Egipto no será abolida por manos humanas. Quedamos como un pueblo desperdigado y disperso, y con todo esto, estamos unidos uno con el otro. Nuestro destino es el de la población, y viceversa: su destino es el nuestro. Ninguna parte del pueblo judío aceptará la vana ilusión de que podría “escondarse del resto de los judíos en casa del Rey”: cada cual debe rezar por el prójimo. Le está prohibido al judío de América reposar o descansar hasta que el peligro que se cierne sobre el Estado de Israel pase y se aleje. Por otra parte los que habitan en Tierra Santa no deben decir frivolidades sobre el tipo de “nuevo judío” que surge allí, al que definen como sin relación alguna con el judío diaspórico. Es obligación de todos escuchar la voz del amado que llama.

Ciertamente el error del sionismo laico es más grave y va más allá que la falta de comprensión del significado verdadero del Pacto de Egipto, Pacto de pueblo-campamento que se materializa en la coparticipación en el destino y en la soledad obligatoria: peca también contra el Pacto del Sinaí, Pacto de comunidad-nación santa, que se expresa en la coparticipación en el arbitrio de una vida santificada. Sólo el movimiento religioso Shivat Tzión, en su concepción tradicionalista y original, tiene el poder de corregir lo corrompido. Si me preguntaran ¿en qué consiste la misión del Estado de Israel?, contestaría: la misión del Estado de Israel no es la de terminar con la soledad particular de la comunidad de Israel o la anulación de la particularidad de su destino –en eso no triunfará– sino en la elevación del pueblo-campamento al nivel de una comunidad-nación santa, y de pasar de la coparticipación en el destino, a la coparticipación en el arbitrio. Está en nosotros el recordar, como lo acentué anteriormente, que el destino se manifiesta esencialmente en una existencia necesaria, en la imposibilidad de escapar del judaísmo, en la obligación de sufrir como judío. No obstante no es éste el anhelo de la torá, ni tampoco el ideal de nuestra concepción del mundo. Nuestra unión con la Comunidad de Israel, según la concepción original del judaísmo, debe lograr su plena realización no a través del Pacto del destino, de un pueblo campamento con una realidad de la comunidad-nación santa y la coparticipación en el arbitrio. Una existencia predestinada no proporciona al hombre ninguna gratificación. Por el contrario, le causa pesares. El sentimiento de soledad es absolutamente destructivo; tiene el poder de destruir al hombre material y espiritualmente, acallar sus fuerzas espirituales y bloquear toda fuente de creación. En especial, este sentimiento oprime al hombre porque carece de sentido y dirección, y es entonces cuando el solitario preguntadesconcertado: ¿para qué y para quién?. La soledad, que persigue al hombre como su sombra, obnubila su atención y sus aptitudes. No así es la existencia con arbitrio, fundada en la concertación del Pacto del Sinaí. Gracias a él se convirtió el pueblo-término que señala el imperativo de la obligación existencia, la ciega participación en el dolor y el sentimiento de soledad carente de sentido –en una nación santa, y así llegó al elevado nivel de una comunidad ético-religiosa. El hombre extrae de la profundidad de la conciencia del arbitrio, vigor y energía, fuerzas de creación y alegría para una existencia renovada, libre y lozana.

Volvamos a lo expresado anteriormente: ¿en qué se diferencia el destino del arbitrio?. En dos aspectos. El significado de destino es una existencia necesaria;

el del arbitrio, en cambio, una voluntaria. El arbitrio surge del propio ser humano, el que elige y dirige el camino de su vida. Segundo, el destino se manifiesta en una existencia abstracta en sentido teológico, mientras que el arbitrio tiene objetivo y finalidad. La coparticipación en el destino significa la imposibilidad de rebelarse contra la tragedia de la falta de fuerzas, tal es el caso del profeta Jonás al tratar de escaparse del Di-s de los hebreos. “y Di-s mandó un fuerte viento sobre el mar ... y el barco estaba a punto de quebrarse”. La coparticipación en el arbitrio nos enseña la libre voluntad de aspirar hacia una meta, la libre decisión de santificar un ideal y la nostalgia por Di-s. En lugar del destino ciego que lo perseguía, eligió finalmente a Jonás el elevado arbitrio del Di-s de Israel: “soy hebreo y al Eterno, el Di-s de los cielos, yo temo”.

Sin embargo, también en la experiencia del arbitrio común existe un elemento de aislamiento, pero la naturaleza y la esencia del aislamiento, producto del arbitrio, son absolutamente diferentes. No es el sentimiento negativo que Bilham pronosticó en su profecía: “es un pueblo que vive aparte, no es contado entre las naciones”, sino una conciencia particular que prometió Moisés a la Comunidad de Israel horas antes de su muerte: “Israel mora seguro, la fuente de Jacob brota aparte”. En honor a la verdad, sólo es auténtico aislamiento el que corresponde a una existencia honrosa y excelsa, pura y santa. Es el aislamiento que se manifiesta en la particularidad del pueblo, en su imagen y semejanza con lo santo, y en su especial vivencia existencial. Es que el grandioso aislamiento otorga una personalidad espiritual e individual, pone de manifiesto tanto el honor del hombre como su capacidad de retiro. Es el aislamiento de Moisés que el pueblo no entendió, su espíritu gigante y su elevada profecía; es el aislamiento de Elías y del resto de los profetas. Es aquel implícito en las palabras de Abraham a sus muchachos cuando les dijo: “Quedaos aquí con el asno, yo y el mozo iremos hasta allí y nos arrodillaremos”, mientras que la mera soledad es un sentimiento destructivo de inferioridad que expresa la propia negación, el aislamiento del hombre atestigüa su grandeza que se reduce al ámbito privado y su santidad que bucea en las profundidades de su conciencia peculiar. La soledad roba al hombre su tranquilidad espiritual; el aislamiento lo nutre de seguridad, amor propio, autoaprecio y fe –“Israel mora seguro”.

El judaísmo siempre creyó, tal como lo expresé al comienzo, que el hombre tiene el poder de tomar al destino en sus manos y forjarlo en arbitrio para una vida libre, plena de sentido y dicha; convertir la soledad en aislamiento, la mediocridad en excelencia. Por eso el judaísmo hace hincapié en el concepto del libre albedrío; por eso ensalzó tanto la razón humana que cuenta con la fuerza de liberar al hombre de su esclavitud ante la naturaleza y permitirle dominar su medio y sus circunstancias sojuzgándolos a su voluntad. La comunidad de Israel debe aplicar el libre albedrío en todos los campos de la vida en general, y para el bien del Estado en particular. Si el sionismo laico entiende al fin que el Estado de Israel no va a acabar con la suerte paradójica de la soledad judía –que por el contrario esta soledad incomprendida manifiesta en la sentencia “los tomé para mí por mi pueblo” destaca aún más en el terreno internacional- deberá plantearse el antiguo interrogante: ¿Cuál es tu ocupación y de dónde vienes? ¿a qué pueblo perteneces?”. La pregunta es formulada de todos modos; si no por el judío mismo, por el gentil, y depende de nosotros responder con grandeza: “Al Eterno, el Di-s de los cielos, yo temo”. Es nuestro deber histórico, hoy por hoy, autoelevarnos de “pueblo” a una “comunidad santa”, del Pacto de Egipto al pacto de Sinaí, de un

campamento a una comunidad, de una existencia obligada a una vida impregnada de ética y de valores religiosos que están por encima de la historia. La tarea del movimiento religioso Shivat Tzión es combinar la grandeza de ambos pactos –el de Egipto y el Sinaí, predestinación y arbitrio, soledad que al fin culmina en aislamiento. Esta tarea comprende el corregirnos a nosotros mismos por el sufrimiento, prolongar la gracia unificando las distintas partes del pueblo, para conformar una comunidad única: una sola comunidad sobre la tierra”; la disposición para rezar por nuestro amigo y sentir que otorga el arbitrio y el ascenso al Monte de Di-s. Una sola meta nos unifica a todos, un solo ideal sublime conquista a todos, un solo ideal sublime conquista el corazón de todos. Una única Tora, escrita y oral, nos orienta hacia un solo fin: alcanzar el ideal del aislamiento y de la santidad del pueblo-campamento que se eleva de una comunidad-goy y enlaza su destino con su arbitrio como se anuncia a todo el mundo en la palabra de nuestro patriarca; “Quedaos aquí con el asno, yo y el mozo iremos hasta allí, nos arrodillaremos y regresaremos a ustedes”.

CATHARSIS

Refinamiento

Rabino Dr. Yosef Dov Soloveitchik

A. El significado del refinamiento humano

La Halaja jamás desestimo al hombre, tanto como criatura natural integrada a su medio físico o como personalidad espiritual en presencia ante el Eterno. Esta tolerancia que la Halajá muestra con el hombre no es ilimitada. La Halaja exige que el hombre se depure al fin de lograr la plene-realización de su valor personal. El profeta Yshayahu, al describir la redención futura de Israel, ha presentado el refinamiento como condición previa e imprescindible de la misma: "Y volveré Mi mano sobre ti, y limpiaré eternamente tus escorias"¹.

También nuestros Sabios han enseñado que las mitzvot (preceptos) no fueron dadas sino a fin de refinar con ellas a las personas.² Dicho en otras palabras, el refinamiento es vital a los fines de la existencia significativa que la Halajá aprueba.

¿Que son la depuración y el refinamiento conocidas por la Halajá? A modo de respuesta nos basaremos en el análisis de un parráfo del Sidur (Libro de Oraciones). Entre las distintas bendiciones vespertinas que pronunciamos cada mañana en agradecimiento al Todopoderoso por habernos mantenido en vida y por habernos devuelto la vida plena y activa, aparecen dos, cuyo significado aparentemente es idiólogico y representan una redundancia.

La una versa en "que infundes la valentía a Israel" y la otra, "Quien concedes fuerza al extenuado".³ Seguramente, los autores de la Oración han diferenciado entre el significado de los términos "fuerza" y "valentía". Si los consideráramos sinónimos, se habrían abstenido de acuñar dos bendiciones. Sería suficiente con sólo una de ellas.

¿Cuál es el sentido de "fuerza"? "Fuerza" implica todo don conferido por Dios al hombre al momento de nacer. Su significado primario se refiere al poder físico, a la capacidad de realizar una tarea que exige alto grado de vigor.

Este es el significado bíblico preponderante.⁴ En esta acepción la fuerza no es una categoría humana exclusiva-específica, pues se refiere en la mayoría de sus aspectos, a las capacidades de la persona como criatura natural.

¿Que es "valentía"? Valentía, a diferencia de fuerza, es un regalo divino conferido sólo al hombre, y que representa su distinguida posición en la Creación, su particularidad exclusiva, su selecta unicidad y su elección.

Al hombre en su aspecto animal, a nivel de funciones vitales mecánicas directas, le fue otorgada la fuerza. El hombre como personalidad diferenciada de los seres animales, quien enfrenta a la naturaleza con una disposición espiritual de curiosidad investigadora y de autoconciencia, es el héroe,⁵ virtud que no comparte con ningún otro ser. ⁶

B. El "salto absurdo" de la valentía La "valentía", en marco del relato y del poema bíblico, señala la facultad de triunfar, de vencer a un enemigo que incita a la lucha. Los versículos utilizan estos términos refiriéndose de un modo semiexclusivo a las proezas del hombre de combate, del triunfador. El término se refiere a las batallas, a la lucha, indicando la labor exitosa de uno de los contrincantes.

La victoria con la cual identificamos a la valentía no es sólo el triunfo militar o cualquier otro triunfo cuyo origen sea la supremacía del potencial humano o de equipo. A veces lo cierto es todo lo contrario y precisamente, es el luchador derrotado en el campo de batalla quien prepondera como héroe, como vencedor en la acepción histórica superior y no como mero éxito externo.

A veces la valentía, el coraje, la bravura están en proporción inversa al grado de fuerza, de poder que posee el hombre. Cuanto mayor sea la fuerza que domina cierto hombre, tanto menor será la valentía que deberá demostrar. Asimismo, en cuanto se debilita y su enemigo escale posiciones que le den mayor primacía, tanto más preponderará la actitud del valiente que desecha las consideraciones prácticas y gira hacia lo "absurdo".

De este modo, se incorpora un nuevo elemento a la acción del valiente: el heroísmo o el acto realizado en contra de la lógica humana y de la consideración práctica. Un hecho de esta índole lleva muchas veces a una victoria completa. En determinadas situaciones en la vida humana no prevalecen los procesos de la lógica fría y cortante y las concepciones pragmáticas, mientras que el inesperado salto al absurdo (así llamado por Kierkegaard) puede redimir al hombre que se halle en las profundidades de la penuria.

Una actitud irracional y utópica como ésta, es una actitud heroica, idéntica a la valentía.

C. La valentía de Yaacov "Y dijo: no más será tu nombre Yaacov, sino Israel pues has luchado con (el ángel) Dios y con hombres y has prevalecido". ⁸ Yaacov salió triunfante de este encuentro majestuoso y sublime. Lo tomó y retuvo vigorosamente a su misterioso enemigo, hasta el amanecer del alba, en una noche de tristeza, temor y soledad. ¿Acaso estaba previsto su triunfo, acaso podía preverse lógicamente su victoria? Naturalmente que no. Se antepuso solo, débil, sin armas y sin ninguna experiencia de combate, frente a un guerrero adiestrado y poderoso. ¿Por qué razón no se rindió Yaacov a este enemigo que lo atacó en una noche oscura? Pues, Yaacov actuó de un modo "absurdo", en contra de toda consideración

racional y práctica. En otras palabras, Yaacov actuó heroicamente, ¡solo y perdido, se atrevió a enfrentar en combate a un enemigo poderoso.

Quien había demostrado un agudo sentido para los negocios y una concepción pragmática durante su estancia en casa de Laván, de pronto en las penumbras de una noche extraña y amenazante, realizó el salto al "absurdo". Se negó a rendirse a una fuerza superior y lanzó un desafío a un enemigo desconocido, incógnito. No es fuerza lo que manifestó Yaacov, sino valentía y heroísmo, que entran en acción toda vez que el raciocinio cae en desesperación y la lógica retrocede. Al apuntar el alba, Yaacov el hombre solo, perdido e irracional apareció como héroe y como inesperado vencedor.

Lo imposible y lo absurdo triunfaron sobre lo posible y lo lógico: el heroísmo es quien logró la victoria y no la lógica. ¿Acaso no es esto nada más que la narración de una experiencia particular? ¿No está aquí implicada, acaso, la historia de la congregación de Israel, realidad que lucha de un modo "absurdo" por la existencia y por la vida, a través de miles de años?

D. La valentía clásica y el heroísmo bíblico En este punto conviene acotar que el relato referido a Yaacov es completamente diferente a la poesía épica clásica.

Para el hombre clásico la proeza era parte de lo bello, la cual lo cautiva con su magnificencia y su esplendor. El hombre clásico era un esteta que tenía el don de una cualidad demoníaca.

Ansiaba la amplitud, su imaginación creativa arrasaba toda frontera y aspiraba a lo imposible. Se mortificaba con una sensación de frustración y pérdida de una mágica ilusión, pues tampoco el esteta más perfecto puede atravesar el Sambatión que separa lo finito de lo infinito. De sus penas dio lugar el esteta clásico a la aparición de la figura del prócer heroico, brindándole este mito, un consuelo ilimitado. Por lo menos, así se dice a sí mismo el esteta: hubo un hombre que se atrevió a hacer lo imposible y llegar a la gloria.

En breve, el héroe del hombre clásico era una figura majestuosa y sublime, con la cual ¡se identificó a fin de nutrir su jactancia ilimitada. La adoración del héroe es en el fondo adoración propia.

La idea clásica de la valentía y el coraje, que es una idea estética por su propia esencia, carece del elemento del absurdo y es principalmente imaginario, teatral. 9 El héroe es un artista, que aparece para impresionar a un público admirador. Las masas aplauden, los cronistas dejan notas escritas, incontables generaciones futuras aprecian y se entusiasman, poetas y compositores alaban al héroe.

La imagen del héroe clásico representa como ya se ha dicho, a un hombre atemorizado y frustrado que intenta asirse a lo eterno mediante su autoidentificación con la figura heroica que está sobre el escenario.

Esta figura no representa un sendero de vida. Se presenta por un breve lapso de tiempo; es conmovedora y sumamente potente, pero pronto retorna el hombre al no heroico estado anómico de la vida cotidiana.

En contraposición a la proeza estética clásica, la proeza bíblica – como fuerza pintada en el relato de Yaacov – no se nutre de un estado anómico transitorio o de una conciencia pasajera.

La valentía es quizás el aspecto central de nuestra experiencia existencial, que penetra continuamente la conciencia personal y le otorga al hombre una rara sensación de tranquilidad.

La personalidad heroica, acorde a nuestra concepción, no se rinde a la locura y al entusiasmo. La valentía bíblica no es embriaguez de sentidos sino es reflexionadora, no es estrepitosa sino silenciosa, no dramática ni teatral sino encubierta. El individuo, en lugar de realizar acciones heroicas aisladas y dispersas, lleva permanentemente una vida de valentía. Yaacov no actuó valientemente en forma momentánea. Su acción indica una manera de vida estable. No quiso impresionar a nadie. Esta clase de valentía existe mientras el hombre tiene conciencia de sí mismo como realidad específica.

E. La valentía "ilógica" Yaacov se erigió vencedor al amanecer, al dispersarse el rocío. Su contrincante fue derrotado y Yaacov estaba pronto a completar su victoria. El misterioso enemigo quedaba a su merced. Todo lo que debía hacer Yaacov para finalizar exitosamente su lucha era aniquilar al hombre que se había levantado contra él, evitando así el peligro de un nuevo ataque. Yaacov actuó de un modo distinto, contrariamente a lo que suelen hacer otros hombres en circunstancias similares. Llegado el momento de cosechar los frutos de la victoria, Yaacov soltó al atacante y lo dejó en libertad. ¿Por qué lo llevó a actuar así? Ciertamente, el contrincante le suplicó: "Y dijo: envuélvame, pues apuntó el alba" 10, pero ¿por qué accedió Yaacov al pedido de aquel hombre que hace sólo un momento había querido matarlo? El enemigo derrotado ni siquiera se comprometió a abstenerse de atacar nuevamente. Dejar libre a un hombre peligroso y demoníaco como aquel, fue un hecho "ilógico". Pues, precisamente es esta "falta de lógica" la que otorga al hecho una cualidad heroica, mereciendo servir de ejemplo de la "valentía" en su acepción conforme a la Halajá.

F. La Halajá: El sendero dialéctico de la valentía ¿Por qué significa, acorde a la Halajá? ¿Por qué camino nos recomienda la Halajá para el logro de la alta postura de heroísmo? La respuesta es: debemos seguir un movimiento dialéctico.

El refinamiento Halajático se distingue por un movimiento paradójico en dos direcciones opuestas precipitándose audazmente para adelante y retrocediendo humillantemente para atrás. La experiencia heroica del hombre es una experiencia polarizadamente opuesta y contradictoria. El hombre brega por marchar hacia adelante, sólo a fin de retroceder posteriormente.

La Torá desea un hombre que sea audaz y aventurero en su búsqueda de la hora propicia para actuar valientemente, pero que casi llegado el momento, cuando la victoria parece estar a su alcance, se detenga, gire para atrás y retroceda.

En los más gloriosos momentos de la victoria y de la realización, debe el hombre renunciar a la embriaguez del triunfo y sublimarse. Así hizo Yaacov. No completó su victoria. En lugar de eso, dejó libre a su enemigo derrotado. Triunfó Yaacov ante sí mismo, retrocedió de una posición que brava y valientemente había conquistado en su favor. Se alejó y se replegó.

Capítulo 2

A. El movimiento dialéctico La Halajá enseña que el hombre debe girar en un movimiento dialéctico de

marcha adelante y retroceso alternados, en todos los campos de su vivencia existencial general: el estético, el emocional, el filosófico, el ético-religioso.

La Halajá conoció el plan que el Creador planteó ante el hombre: "Y los bendijo Dios ... y llenad la tierra y sometidla".¹¹ Se espera del hombre que desafíe y lance un grito de guerra contra la oposición proveniente de la naturaleza y que marche hacia la victoria.

El hombre bíblico es un hombre que sale a conquistar su medio ambiente. Pero, en el momento en que el triunfo está a su alcance, estando ya la vía de materialización libre de dificultades, teniendo el vencedor algo que extender su brazo para tomar todo lo que desee, debe comenzar el retiro. Cuando el triunfo está cerca, el hombre debe disponerse a la derrota y renunciar al botín deseado durante tanto tiempo.

El movimiento es dialéctico: la marcha hacia adelante finaliza en el retroceso y ésta, a su vez, conduce a la marcha hacia adelante. Tras retroceder de una posición que el hombre logró luego de su esforzada

labor y sacrificios, irrumpe nuevamente en un movimiento hacia adelante.

También la Halajá estimula al hombre a buscar la magnitud, los horizontes amplios, a experimentar su libertad con osadía y a bregar fervorosamente por el dominio. Y, lo ya visto, la Halajá le ordena frenar y girar para atrás. Este movimiento dialéctico, por más incomprensible que resulte al hombre moderno es, como ya se explicó, el centro, la médula de la vida según la Halajá. En breves palabras, la Halajá enseña al hombre cómo imponerse y cómo perder, cómo tomar y cómo arrojar, cómo triunfar y cómo disponerse a la derrota, y cómo volver a pujar por una victoria.

B. El refinamiento de los placeres La idea del refinamiento por medio del movimiento dialéctico aparece

claramente en todas las indicaciones de la Halajá que rigen la vida del hombre. Pero no hay como el campo estético-placentero, donde tan a menudo queda remarcada esta teoría del refinamiento dialéctico.

¿De qué modo se refina el hombre en este campo? Entrando en un movimiento dialéctico, retirándose en retroceso cuando llega ante el punto culminante de su pasión. Cuanto más fuerte sea el impulso fisiológico, cuanto mayor sean la embriaguez y la pérdida de (los) sentidos ante la satisfacción del deseo, tanto más vigorosa será la fuerza redentora del movimiento dialéctico, del movimiento de retiro en retroceso.

"Tu vientre es cual un montón de trigo revestido de lirios": un varón toma esposa entre los treinta y cuarenta años, después de la cena de bodas se apresta a hacer vida sexual y ella le dice entonces: He notado algo pequeño como una cabeza de clavo de color rojizo, y él se retira de ella inmediatamente. ¿Quién le ha impedido acercarse a ella, qué pared de hierro apareció entre ambos, cuál vezbora lo habrá picado o que escorpión le habrá clavado su aguijón para que no se le aproxime? Pues, las palabras de la Torá que son delicadas como una rosa, dicen: "Y a una mujer en la impureza de su meunstro no te acercarse". Asimismo, a quien le han traído un guiso de carne, y le dijeron: cáyale alló sebo, retiró su mano y no lo probó. ¿Qué le causó no probarlo, cuál vezbora lo picó o cuál

escorpión para que no se acercara a probarlo? Pues, las palabras de la Torá, que son delicadas cual una rosa, como dicen: "Todo sebo y toda sangre no

comereז"12 Dos novios jvenes, robustos y sanos, sintiendo un ardiente amor. Ambos esperaron pacientemente este encuentro. Solo un paso מצב y su amor se llega a consumir, su sueño se realiza. De pronto ambos se retiran y dan un paso atrás. El, a la costumbre de los hidalgos nobles caballeros, presenta una valentía paradójica, se derrota a sí mismo.

Es este un retroceso nada brillante, sin nada de esplendor, no incluye ningún gesto exhibicionista, ya que no hay testigos presentes, que lo en y alaben. La heroica acción no tiene lugar ante unas masas exaltadas, adictas. No cantarבן poetas entre estos dos jvenes modestos y recatados. Todo ha ocurrido en la resguardada intimidad de su hogar, en el silencio de la noche. El joven varחן, cual Yaacov en su momento, vuelve y se hecha atrás. En el momento en que la realización parece estar asegurada retrocede y se retira.

Este magno significado dialéctico no está limitado solamente a la vida sexual del hombre, sino tiene lugar en todas las áreas de las seducciones y los impulsos naturales. El hambriento debe privarse del placer de la comida, sea cual fuera su poder seductivo. El propietario debe renunciar al placer de la adquisición si hubiera alguna falta legal o moral.

En סנטנסיס, la Halajב exige del hombre que tenga las fuerzas de echarse atrás.13 Empero, como ya fuera aclarado, tras el movimiento de retroceso, el hombre debe nuevamente ir adelante hacia la completa victoria.

C. El refinamiento de los sentimientos No sólo en el área de los placeres la Torב exige del hombre una acción

de refinamiento, sino también en su mundo emocional. En el área del placer sensorial, el refinamiento se refleja en un movimiento de retroceso ante algo exterior, como ser en la separación de los novios o al apartarse el hambriento de la comida. En el campo emocional, por lo contrario la acción de refinamiento se basa en el retroceso del hombre y su apartamiento de sí mismo, de su propio mundo interior. El retroceso se forma cuando el hombre renuncia a una parte de su propio ser, a un sentimiento, a un estado anímico o a un estado de conciencia.

¿Acaso tenemos las fuerzas requeridas para retroceder de nosotros mismos, para rechazar sentimientos que nos embargan profundamente, para alejar una profunda vivencia de nuestro corazón? La Halajב responde afirmativamente. La Torב ha formulado preceptos que guían la vida del hombre, como: "no matarב", "no levantarב contra tu prójimo falso testimonio". Asimismo, la Torב ha intentado supervisar la vida interior del hombre. Preceptos como "no codiciarב a tu hermano en tu corazón" son parte inseparable del sistema de ordenanzas de la Halajב, al igual que los preceptos relativos de la conducta humana externa.

Dicho en pocas palabras, la Halajב conforma no sólo una ética de acción sino también una ética del sentimiento.

El hombre es dueño y señor de su mundo emocional interno y posee las fuerzas necesarias para refutar sentimientos destructivos, aunque lo invadan involuntariamente y con gran potencia. Y en dirección contraria puede absorber en su personalidad sentimientos positivos, de redención. De acuerdo a la Halajב el refinamiento en el mundo emocional significa la intervención activa del hombre en su vida emocional.

El silencio de Aarחן

He de ilustrar esta idea de la Halajá referente al retroceso interno o refinamiento emocional. Una trágica desgracia le ocurrió a Aarón, el supremo sacerdote. En el día más feliz de su vida, día de la inauguración del Tabernáculo y fecha en la cual fue ungido a su servicio sacerdotal, murieron sus dos hijos.

La muerte es siempre la principal desgracia que el hombre no puede aceptar, especialmente el tratarse de la pena de un padre por la muerte de su hijo, dolor ilimitado e infinito. Cuanto más ante la muerte incomprensible de ambos hijos, quienes al llegar al santuario para ofrendar sacrificios ante el Señor, fueron devorados por el fuego proveniente de Él. Y he aquí que inmediatamente después del golpe del destino dijo Moshé a Aarón: "No descuidéis por desalido vuestra cabeza, ni descosáis vuestra vestidura (en señal de luto), no sea que muráis, y estalle la ira contra toda la congregación; mas vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que ha hecho el Señor. Y no salgáis de la entrada de la tienda de reunión, no sea que muráis, porque el hacer de la unción del Señor está sobre vosotros".

14

Moshé les prohibió a Aarón y a sus hijos restantes ponerse de luto por Nadav y Avihú. Fueron ordenados de no echar lágrimas por ellos. ¿Por qué razón? Pues, porque los sacerdotes conforman una comunidad ungida y consagrada al servicio del Señor exclusivamente. El derecho inamovible de todo padre, el derecho de llorar por su hijo, les fue quitado a Aarón y a sus hijos. El compromiso de consagración del sacerdote es total y completo, exige todo e incluye todo. Dios plantea una exigencia ilimitada ante el total de la personalidad humana, no ante sólo una parte de ella. La realidad completa en sus expresiones externas e internas, está consagrada a Dios.

Aarón no depende de nadie, tampoco es independiente y autónomo; pertenece al Señor. Por esta razón no estaba libre de entregarse a su propio dolor por la muerte de sus dos hijos. Quedó privado de mantener su (propio) mundo privado. También su corazón pertenecía al Señor. ¿Cuál es, en términos psicológicos el significado de estas palabras? ¿El Señor, bendito sea, ha querido que Aarón reniegue al más potente sentimiento humano, el amor a su hijo. ¿Es esto posible? En cuanto al hombre moderno, no me atrevo a responder.

Referente al hombre bíblico, las Escrituras señalan que Aarón actuó acorde a la ordenanza divina: "Y ellos hicieron conforme a la palabra de Moshé".¹⁵ Aarón se retiró, se echó atrás de sí mismo, retrocedió de su ser como padre. Este movimiento de retroceso equivale a la propia pérdida. Es esta condición refinadora, indudablemente, pues es una acción heroica. De este modo prevalece fuertemente sobre la catharsis estética aristotélica, la cual el judaísmo se negó a aceptar.

No sólo Aarón propiamente dicho, sino la comunidad del Pacto por entero ha sido consagrada por Dios a su servicio.

Al integrarse un hombre al servicio divino, tanto como supremo sacerdote o como hombre común y humilde, su compromiso no es parcial. Es completo y absoluto. Queda a la espera del llamado divino no a un retroceso interno completo.

Así interviene la Halajá frecuentemente en los estratos más personales e íntimos de nuestra vida y nos plantea exigencias que parecen demasiado severas y formalistas a ojos de quien no está acostumbrado a ellas.

El duelo y su significado sentimental Utilicemos un ejemplo: todos conocemos la prescripción según la cual

queda anulado el duelo por alguno de los siete familiares íntimos ante la santidad de Yom Tov (Día festivo). Una persona judía que haya comenzado los rituales y costumbres de duelo de los "siete días" primeros sólo un rato antes de comenzar el feriado de fiesta, su luto queda de un lado al dar comienzo la festividad.

No olvidemos que en la Halajá el concepto de duelo no señala sólo cuestiones de ceremonia y costumbres. El duelo es mucho más que esto: es una vivencia interna de profunda desesperación, total caída existencial, de lo absurdo de la existencia. Es esta una experiencia aterradora que pega al hombre un golpe de gracia, que mueve los cimientos de su fe y pone al descubierto su conciencia del ego como falsa ilusión.

De un modo similar el precepto de alegría en Yom Tov, feriado festivo, no incluye sólo actos ceremoniales, sino también una fiel vivencia de alegría y regocijo. Al encomendarnos la Torá: "Y te regocijarás en tu fiesta"¹⁶, no se refiere sólo al júbilo y a la diversión, a la jovialidad artificial o al alborozo superficial, sino a una profunda

vivencia penetrante de goce espiritual, tranquilidad y paz de espíritu, vivencia que proviene de la fe y de la conciencia ante de la presencia divina.

Imaginémonos a continuación la siguiente situación concreta: el hombre enlutado que acaba de enterrar a su esposa o a una madre querida, regresa a casa del cementerio donde ha dejado parte de su propio ser, allí fue testigo de lo vano y burlesco de la existencia humana. Se encuentra en un estado anómico de reflexión acerca de la autoridad y la validez del mundo de los valores. El hogar está vacío, desierto, cada mueble le trae el recuerdo del ser querido que ha enterrado. Cada rincón está lleno de recuerdos. Y he aquí que la Halajá se dirige al enlutado, solo y abandonado, y le susurra: "levantate de tu luto; aparta las cenizas de sobre tu cabeza; cámbiate las ropas, enciende las velas del día de fiesta; pronuncia el Kidush sobre la copa de vino agradeciendo a Dios por habernos concedido días fijos de regocijo, fiestas y tiempos de alegría; "Bendito quien nos mantuvo con vida y existencia y nos hizo llegar a este momento" adhiérete a la comunidad que festeja y santifica el día como si nada hubiese ocurrido, tal como si estuviere a tu lado ese ser querido cuya muerte sientes dolorosamente".

La Halajá que a veces es capaz de ser tan suave, tan considerada y aceptable, suele actuar en otras circunstancias exigiendo disciplina y obediencia inobjetable. La Halajá pide al hombre, destrozado física y espiritualmente, el cual carga con el peso de la existencia absurda, que cambie su estado espiritual, deje de lado su dolor y se vuelque a la alegría.

Formulemos nuevamente la pregunta: ¿acaso es posible un cambio como este? ¿Acaso se puede saltar de las profundidades de la confusión triste y desesperante directamente a la alegría de la fe? ¿Puede un hombre canjear una experiencia monstruosa por una sensación de significancia superior? No estoy autorizado a juzgar esto. Sin embargo, conozco personas que intentaron producir esta maravilla.

Este salto es heroico, indudablemente. Ciertamente, es menos estupendo que la muerte de Aquiles, pero es más heroico, más redentor, puesto que ocurre en la privacidad, en la oscuridad de la noche y en el silencio de la soledad.

D. El refinamiento filosófico

También en otra área, en el campo filosófico, el judaísmo ha exigido refinamiento. El judaísmo ha reclamado la redención del logos, objetando que tal como existe un impulso sensorial irredimido, así también existe una actividad cognoscitiva irredimida.

No me refiero al pensamiento mítico, el cual no se rige por un método y una actitud científica, sino a los más modernos sistemas que han sido desarrollados por la investigación científica. Estos sistemas serán considerados irredimidos en caso de no someter el científico, su actividad cognoscitiva al refinamiento exterior, originado en el movimiento dialéctico: un paso adelante tras el triunfo y marcha atrás en la derrota.

Explicar esto: mis palabras respecto al retroceso cognoscitivo o autonegación no tienen intención de insinuar que el científico no haga su trabajo de investigación en forma seria y realice su trabajo falto de pruebas convincentes. Por lo contrario, todo investigador se rige por una norma ética que le indica buscar continua y aplicadamente la verdad y no reposar hasta su logro.

El retroceso cognoscitivo no está relacionado con la investigación científica como actividad lógica, sino en la experiencia valiente del quehacer científico. El conocimiento no es una actividad impersonal con la cual puede nutrirse a una computadora, falta su riqueza, su variedad multifásica y su contenido vivencial. El conocimiento es parte integral del hombre conocedor propiamente dicho, como persona con vida, con la plenitud de sus vivencias emocionales y sus juicios valentes.

El saber es quizás, después de la experiencia religiosa, la experiencia personal más estremecedora y de mayor resonancia.

Arrastra la personalidad completa, a veces con una suave ola que deja al conocedor con una sensación de calma y tranquilidad, y a veces en un estado tormentoso y vigoroso de alta marea que toca las profundidades del alma y la llena con una embriaguez sensorial.

Como ya fuera dicho, el refinamiento del conocimiento no se refiere a algo que tiene lugar en el área lógico-formal sino en el campo vivencial-experimental. El refinamiento indispensable a nuestro descubrimiento de la existencia como incomprendible a nuestro raciocinio.

Un compromiso para con el saber, para con la investigación científica, incluye reconocer el eterno enigma, enigma se acrecienta con el desarrollo del saber, que se vuelve más profundo con la marcha triunfal de la inteligencia humana y que se torna embarazosamente aturdidora y desafiante con cada nuevo logro. Muchas veces hacemos un interrogante cual las preguntas de Kohelet: ¿acaso el hombre es dueño del saber?

Pues como siempre está ante una situación paradójica, en la cual la solución a un problema conduce al descubrimiento de otro problema, más complejo y amplio que el anterior.

Más aun, el hombre se encuentra con que la acción científica y el gran misterio permanecen en áreas distintas. La ciencia investiga un mundo que

es el producto de su propia creaci3n, un mundo de estructuras interrelacionadas y series conceptuales creadas libremente. El gran misterio, acudado en nuestro ambiente cualitativo, formado por sonido, color, contacto, olor, sensaci3n de calor, humedad, etc. no tiene explicaci3n cient2fica. El cient2fico no explica fen3menos cualitativos, sino crea un orden cuantitativo de ecuaciones matem2ticas abstractas a las que pueda atender libremente siendo 2stas producto de su conciencia.

No existe una explicaci3n cient2fica de nuestro problema correcto y verdadero- que es la esencia del mundo en el que vivimos. Existe, indudablemente, la duplicaci3n creativa que nos sirve desde el aspecto tecnol3gico y la cual coloca a nuestro medio ambiente bajo dominio humano. Pero los senderos de la creaci3n en los que nos sentimos alegres y temerosos, en los que estamos presos f2sica y an2micamente, quedan sin registrar, sin dejar impresi3n escrita. La experiencia cognoscitiva no incluye s3lo al arador del saber, sino tambi3n al miedo y al temor del gran secreto de una existencia ajena e indescifrable, es decir, del universo como una realidad cualitativa y no cuantitativa.

Si conjuntamente con la embriaguez del saber, el investigador experimenta el dolor de la incertidumbre, si el dulce sabor de conquistar la realidad est2 mezclado con la desesperaci3n y el dolor de la derrota que sufre ante la realidad, entonces la acci3n cognoscitiva queda purificada y redimida. Entonces, y s3lo entonces, su experimentaci3n cient2fica tiene lugar humilde y modestamente, sin soberbia y arrogancia.

El refinamiento exige del cient2fico dos admisiones b2sicas. Primero, como indicamos anteriormente, que podr2, llegar al m2ximo conocimiento y comprensi3n de los procesos del universo y ser 2stos transferidos a estructuras cuantitativas abstractas. Pero, debe reconocer, que la raz3n humana jams captar2 la conexi3n entre el concepto matem2tico y el suceso, entre la f3rmula, producto de la conciencia, y las pautas de conducta de la materia org2nica y la inorg2nica. Segundo, la ley moral no puede ser dictada por el raciocinio humano en t3rminos absolutos.

Todo intento por parte de la investigaci3n cient2fica por m2s avanzado que sea, de trocar la legislaci3n moral dictada por Dios en el Sina2 y tallada en las dos tablas, por reglas humanas de conducta hechas por el hombre, es un intento ileg2timo. Adam intent3 dictar una norma moral y fue expulsado del jard2n de Ed3n. En nuestros d2as, est2 el hombre moderno abocado a una misi3n similar, que refleja arrogancia y vanidad, estando el tambi3n sentenciado a fracasar.

E. El refinamiento religioso No s3lo en su mundo est2tico-sensorial, el emocional y el cognoscitivo, debe estar el hombre listo a la derrota, sino tambi3n en su mundo 2tico-religioso, en su relaci3n con Dios.¹⁷ Debe admitir que por voluntad o por imposici3n tambi3n en su encuentro con la divinidad se halla en un movimiento dial3ctico, aunque est3 seguro y convencido que Dios se encuentre cerca a 2l y no hace falta m2s que el 2ltimo salto para lograr la completa uni3n con su Creador. Existe una experimentaci3n 2tica-religiosa irredimida, tal como existen cuerpo y alma irredimidos. Seamos sinceros: el hombre que no ha redimido su vida religiosa puede considerarse a 2l mismo santo y piadoso insensible y destructor.

La historia de las Cruzadas, la Inquisición y otros brotes de fanatismo religioso confirman esta premisa.

Cierto, el judaísmo ha santificado al hombre y ha enseñado que hay en él una chispa divina. Jamás el judaísmo ha estado de acuerdo con la concepción de que el hombre nace con el pecado por la naturaleza de su creación. Por lo contrario, hemos enseñado que el desafío presentado ante el ser humano y las posibilidades existentes ante él, son ilimitadas; a ojos del judaísmo, el hombre es en potencia una criatura buena, una criatura en desarrollo.

Empero el hombre se encuentra muchas veces presionado por una fuerza sometedora, fuerza incontrolable a enfrentar, que lo arrastra barranca abajo.

El adelanto y ascenso por la senda divina se convierte muchas veces, en una caída vertiginosa. Irrumpir tormentosa y exitosamente en dirección a la divinidad puede llegar a tornarse de pronto en huida, en evasión.

El hombre adelanta en zigzag en vía de la realización de su destino; a veces, la marcha adelante cede ante el retroceso, la cercanía a Dios ante una oscura noche de separación y ruptura. El hombre no sólo se impone y vence, también se desploma y cae; y se levanta de su caída, hacia una nueva caída. El delito y la falta moral están entrelazados con nuestro trenzado existencial propiamente dicho. Nadie puede pretender ser perfecto, como si su experiencia existencial estuviera pulida y limpia de todo mivil egoista, bajo, animal. Resumiendo en una frase, las Escrituras confían en el hombre, pero también sospechan y dudan de él.

El refinamiento de la vida religiosa se nutre justamente de la conciencia de las prolongadas interrupciones en las que el hombre se halla ilimitadamente alejado de Dios. Los estados provisorios de embriaguez que surgen de la sensación de proximidad a Dios, se tornan en tenebrosos estados de desesperación que perjudican al profeta en los momentos que la divinidad se aparta. Estas largas horas de tenebrosa desesperación, de ocultamiento divino, contienen un elemento que pule, brilla y redime la vida religiosa.

El destrozo de las tablas del pacto es una experiencia que puede vivir todo individuo comprometido. Sólo después de destruir todo lo que quiso, Moshé subió al monte Sinaí a recibir no solamente dos nuevas tablas de piedra, sino también, la magna misión de entrega de la Torá y su enseñanza a la comunidad del Pacto; sólo entonces brilló la piel de su rostro.

En tal o cual punto del largo itinerario de vida, el hombre debe necesariamente llegar hasta el grado absurdo en el que se hallará empobrecido y abandonado. Con una sinceridad sin compasión, las Escrituras describieron experiencias de fracaso en la vida de nuestras grandes personalidades del pasado. El hombre debe admitir este trágico hecho, con el que irremediabilmente se topará, tarde o temprano, si su objetivo metafísico llegar a ser realidad. El hombre meritorio no es aquel que jamás se desplomó, sino aquel que tropezó, cayó y volvió a levantarse, ascendiendo a grandes alturas.¹⁸ El pecado es algo concreto, no sólo un peligro en potencia.

Jamás hubo un hombre perfecto, ni lo fue creado.¹⁹ Un hombre que no es consciente de la contradicción acudada profundamente en su personalidad, vive en un mundo de ilusión y lleva una existencia irredimida. Sea cual fuera

el hombre que elijamos para denominar esta situación: vanidad, arrogancia, estupidez, hay aquí un reflejo de un estado de conciencia animal y grosero. En este punto es que aparece la idea de Teshuvá (arrepentimiento y corrección) y le anuncia al hombre la buena nueva del refinamiento. ¿En qué se expresa la idea del refinamiento? pues en la facultad del hombre de reflexionar críticamente sobre sí mismo y admitir el fracaso, en la valentía de confesarse y reconocer la culpa, en la disposición a sufrir una derrota. La réplica de Yehuda, juez y aristócrata, que admite su error y la inocencia de la infortunada ramera: "Y reconocio Yehuda y dijo: מַבְּרַחַת היא זו שֶׁיָּצְאָה יְהוּדָה",²⁰ fue un gran acto de refinamiento, acto que purificó a Yehuda y redimió su vida, la pronunciación del Vidui (confesión), es la mayor de las virtudes, la מַבְּרַחַת heroica acción, el מַבְּרַחַת perfecto refinamiento. "El te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que el Señor pide de ti: sólo hacer justicia y amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios".²¹ A modo de paráfrasis diría yo: solamente marchar adelante con osadía, imponerse y conquistar el mundo, y volver y retroceder humildemente cuando la victoria está a tu alcance.

NOTAS:

1. Yeshayahu cap. 1:25
- 2." Rav dijo: no fueron dados los preceptos sino a fin de refinar con ellos a los hombres. ¿Qué le importa al Señor si alguien degolla al animal por el cuello o por la nuca? he allí que no fueron dados los preceptos sino a fin de refinar con ellos a los hombres"(Bereshit Rabbá,44)
3. La bendición "que infunde la valentía a Israel es una de las bendiciones mencionadas en el Talmud (Berajot, 60b); la מַבְּרַחַת clara y antigua referencia a la bendición "que concedes fuerza al extenuado" es del Medioevo (ver Tul y Shuljan Aruj, Oraj Jayim, cap. 46, y comentarios)
4. En el hebreo מַבְּרַחַת tardío, fue aplicado el significado básico incluyendo también los sentidos (como "el poder de la vista"; "el poder del oído")
5. Deben tomarse en forma figurativa los usos que marcan excepciones a esta regla (como Mishlî-proverbios cap.30:30) o como formulaciones interrelacionadas (como Tehilim-salmos cap.147:10, allí se refieren las palabras del autor a la proeza del jinete a caballo)
6. Ambos adjetivos, fuerza y proeza, fueron adjudicados a Dios supuestamente, pues es El origen de la fuerza cósmica (como en Yeshayahu cap.40:26 y Najum cap.1:3) y también el origen de la heroica actitud humana específica (Devarim cap. 10:17)
7. El Talmud (Yomá, 69 b) explica por qué los miembros de la Kneset Hagedolá (Gran congregación) se hicieron merecedores de este título: Moshé dijo: El Dios grande y valiente ... vino Daniel y dijo: los enemigos esclavizan a sus hijos- pues dónde están sus proezas, y no llama "valiente"... vinieron ellos y dijeron: justamente esta es su proeza, que domina su ira y tiene paciencia con los malvados". ¿Acaso no explicaron los sabios de la Kneset Hagedolá el significado de la valentía y proeza ... en términos de la actitud heroica, aquello que calma y desafía la fuerza y convierte lo imposible y posible? Estos grandes hombres identificaron proeza con retroceso y derrota.

8. Bereshit Rabb². 32:29
9. Según Aristoteles, en el libro Poética, la idea básica de la tragedia es la actividad distinguida e impresionante, y sirve para liberar los sentimientos de "eleos" y "phobos". En otras palabras, como placentero alivio para el público, para liberarlo del fuerte poder de sus emociones.
10. Bereshit cap. 32:27
11. Idem, cap.1:28
12. Shir Hashirim Rabb², 7:3
13. Cuál es el h'roe? Aquel que domina su impulso (Tratado de Avot, cap. 4:1)
14. Vayikr², cap. 10:6-7
15. Idem
16. Devarim cap. 16:14
17. El retroceso en el campo religioso-moral se distingue de la marcha atrás en otras áreas. En otros campos, la Tor² exige del hombre que por su propia voluntad retroceda de ciertas posiciones que conquistó. En el campo religioso-moral el retroceso es idéntico al reconocimiento de falta de perfección y del pecado.
18. Ver Maimonides, introducción al comentario al tratado de Avot. cap.6
19. Ver Kohelet-Eclesiast's cap. 7:20
20. Bereshit, Cap. 38:26
21. Mij² cap.6:8.

La vida y obra del primer Gran Rabino de Israel, Abraham Yitzjak Hacoheh Kuk

Lea también la sección de Artículos del [Rabino Shlomo Aviner](#)

El material aquí expuesto fue publicado por Bnei Akiva Mundial. Recopilado y traducido por Meir Ben Ytzjak. Asesor de la edición, Moshe Krasniker.

Si desean profundizar más sobre la filosofía del Rab Kuk y su relación a la Tierra de Israel, les recomendamos leer "Orot"

" OROT es uno de los más sobresalientes clásicos de filosofía Judía de nuestros tiempos. El libro OROT explora la profunda y los entendimientos más esotéricos de la Nación de Israel, y el rol de Israel en la redención del mundo.

Rab Kook enseña que un correcto entendimiento de la nación de Israel solo se puede obtener después que uno primero reconoce el significado de Eretz Israel para el pueblo judío. Para entender quienes somos como nación, y para actualizar nuestro rol como una luz para todo el mundo, primero debemos entender la relación especial entre el Pueblo divinamente elegido y su Tierra elegida. OROT ha quedado como una posesión privilegiada de los estudiantes del Rab Kook y por una generación de Sabios de la Torá en Israel, a raíz de su profundo contenido, su dificultoso hebreo y a veces su

estilo esotérico, y ellos fueron privilegiados de estudiar de boca de su hijo HaRab Tzvi Yehuda."

Se da a conocer este libro que está designado para llegar a ser accesible a un público más amplio. Todos los comentarios de este libro pertenecen a, Rab David Samson y Tzvi Fishman que son los escritores del popular libro TORAT ERETZ ISRAEL, las enseñanzas del Rab Tzvi Yehuda Kook."

Para conseguir este libro tome contacto con ["Dany Rothschild" <oroteretzisrael@hotmail.com>](mailto:oroteretzisrael@hotmail.com)

Introducción

RAB KUK

En el año del 50 aniversario de la desaparición física del Rav Abraham Itzjak Hacohen, nos vemos en la obligación educativa de resaltar su grandiosa personalidad y delicado espíritu que iluminan hasta hoy día el camino del sionismo-religioso.

Los prólogos están demás y sólo posponen la maravillosa sensación de sumergirnos en el mundo del Rav, a través de su biografía, sus obras y su mensaje revelador.

Por ello, citamos como introducción a su filosofía y personalidad, uno de los tantos geniales pensamientos con los que sigue guiando a las generaciones de nuestro pueblo:

"Los hombres justos no se quejan de la iniquidad, sino que incrementan la Justicia

No se quejan de la herejía, sino que acrecientan la fe.

No se quejan de la Ignorancia, sino que aumentan la sabiduría."

(Arpelei Tohar)

RAV KUK: FILOSOFO JUDÍO MODERNO

por Zvi Yaron

Abraham Isaac, el primer Gran Rabino Ashkenazí de Eretz Israel, fue una de las figuras religiosas más distinguidas en la vida judía del siglo XX.

Pensador, poeta y místico, además de catedrático ilustre, alcanzó renombre tanto por el brillo de su personalidad como por su devoción a la causa del renacimiento sionista.

Uno de los rasgos más remarcables de la vida cultural de la Israel de hoy, lo ofrece el renovado interés en el pensamiento del Rabino Kuk, cincuenta años después de su deceso, acaecido en 1935. De un modo significativo, ese interés es compartido por todas las corrientes de opinión del pueblo israelí. Sus

escritos son hoy tema de estudio tanto en ieshivot como en universidades de Israel.

Zvi Yaron es el autor de Mishnató shel Ha-rav Kuk (La filosofía del Rabino Kuk), libro aparecido en Jerusalem en 1974, que constituye un amplio y sistemático estudio del pensamiento del preclaro religioso.

Los religiosos fueron desconcertados por ese prodigio de un Rosh Yeshivá que evolucionó como radical independiente y pensador iconoclasta. Los no religiosos, por su parte, no acertaban con la actitud a adoptar frente a ese rabino ortodoxo que encontraba un sentido religioso, redentor y mesiánico en el sionismo laico de los primeros jalutzim (pioneros). El Rabino Kuk rechazaba vivamente la idea de que los judíos religiosos debían apartarse de los no religiosos: *Esa es una idea idólatra*", decía.

Quien fue el rabino Abraham Isaac Hacoheh Kuk? Su vida desconcertó tanto a sus partidarios como a sus oponentes. Su famosa tolerancia dio origen a la legendaria imagen de un místico cordial y pacífico para quien la vida no contiene el mal. Pero constantemente defendió causas impopulares y resistió firmemente las presiones para que adcase sus opiniones a las corrientes en boga. La imagen de amor y tolerancia del rabino Kuk tuvo como contrapartida su valiente pertinacia.

Pero del mismo modo se oponía a esa compasión blanda y sentimental según la cual todos son buenos Jamás se constrinó a los estrechos horizontes de las tradiciones limitatorias y por consiguiente sus choques con los rabinos fueron frecuentes. Pero simultáneamente sostuvo un recio debate con los educadores antirreligiosos que por entonces se mostraban activos en las nuevas poblaciones de Eretz Israel.

BIOGRAFIA

De 5625 a 5664: (1865 a 1904)

El Reai"á nació el 16 de Elul del año 5625 (1865), en una pequeña aldea de Griwa, Latvia, cerca de Dwinsk, en la región báltica de Rusia. Hijo de Rabi Salomo Zalmen y Perah-Zlate.

El ijús (ascendencia) de su familia se remontaba a varias generaciones de confluencia de diferentes corrientes, caracterizada por gueonut (erudición), jasidut, amor a Tzión y amor a Israel (al prójimo).

Su primera educación la recibió en el 'jeder", junto a su padre, quien era un talmid jajam y un ieré shamain (un sabio y piadoso judío), que siempre se esforzó por internalizar en su pequeño hijo el amor a la Torá y a Eretz Israel.

Al cumplir los trece años, abandonó Griwa y siguió sus estudios junto a los más grandes maestros, en diversas ciudades, llegando finalmente a Wolozin, donde al corto tiempo descollaba como "Ilui" (Joven genio)

Además de los estudios corrientes, se dedicó también a la Filosofía y a la Cabalá y, ya a temprana edad comenzó a escribir jidushei Torá en la halajá, pensamientos filosóficos y poemas.

En la judeidad rusa, que se debatía por las diversas limitaciones civiles y económicas decretadas por el zar, comenzaba a vibrar la discusión interna sobre dos grandes grupos:

a) el grupo fiel a la Torá y las Mizvot, y

b) el movimiento de las Haskalá berlinesa (Iluminismo). Pero a la vez dentro del movimiento fiel a la Torá, no quedaban olvidadas las grandes diferencias entre los alumnos del Gaón de Vilna y los alumnos del Bahal shem Tov -los mitnagdim y los jasidim-Una nueva - antigua corriente se esparció entonces,entre las ieszivot de Lita (Lituania) - la corriente del Musar (Ética), bajo la inspiración de Rabi Israel Salanter y sus alumnos.

Exteriormente, los ataques a los judíos de Ucrania se intensificaron a partir de la década del 40 del siglo pasado...

Un nuevo interrogante: Hacia dónde?...

Y la respuesta: El resurgimiento nacional, el movimiento "Jibat Tzión" (Amor a Tzión), la aliá de los biluim, el comienzo de los asentamientos agrícolas en Eretz Israel.

Pero hasta llegar allí... *dónde* se forjaría el espíritu del Pueblo???... Ieshivat Wolozin, allí donde se modelaría el espíritu del joven estudiante, el "Ilui de Griwa", penetró la inquietud por los problemas de la época y su posible solución.

Su personalidad se forjaría bajo la influencia de sus Grandes Maestros: El Gaón Rabi Reubén Halevi Rav de Dwinsk, el Rav Eliezer Dan Ieji de Lotzin, el Rav Jaim Abraham Shapira de Smorgon y, entre los Pilares de la ieszivá de Wolozin, el Rosh ieszivá: "Hanetzi'v, el Gaón Rabi Naftali Tzvi lehuda Berlin y su yerno el Gaón "Aderet"

Rabi Eliahu David Rabinovich Teomim, Rav de Ponievich, Mir y Ierushalaim. Todavía era alumno de la ieszivá y ya incursionaba en la escritura con importantes trabajos, siendo el más célebre en aquellos días, una recopilación de escritos y artículos sobre Torá y temas concernientes a todo el pueblo, en dos tomos, bajo el nombre de "Itur Sofrim".

De 5648 a 5664: (1898 a 1904)

Poco tiempo después de su casamiento - a los 23 años de edad - fue encomendado por intermedio del "Aderet" y del "Jafetz Jaim" z"l., que lo conocían y apreciaban, para cumplir con la misión de ser guía espiritual en las pequeñas kehilot.

Primero en Zeimal - Lita - (5648-5654) y luego en Boisk - Latvia - (5655-5664), lugar donde heredó el cargo de uno de los más grandes Pensadores y Dirigentes del Movimiento "Jibat Tzión" (Amor a Tzión), el Gaón Rabi Mordejai Eliasberg z"l.

El Rav Kuk dirigía a sus feligreses con altura, firmeza e inteligencia. En esos años publicó el "Rav" sus primeras creaciones: "Jabush Peer" - sobre la mitzvá de Tefilin y, su importante escrito "Teudat Israel Ulemiutó" -La esencia de Israel y su nacionalidad-, en el que sienta las firmes bases del Sionismo Religioso y, asimismo sus escritos dedicados a la Filosofía: "Etzot Mirajók" y "Alikim Baneguev".

En el año 5655 escribió un artículo en el que esbozó un programa para publicar revistas bajo el título de 'Shalom Laam".

El Rav se dedicaba al estudio de la Torá día y noche, envuelto en su talit y con los tefilin durante el día.

También profundizó en el Zohar, en libros de Cabalá, en los escritos de la Edad Media y en los libros de Mahara"l de Praga.

Además era una persona siempre atenta a todos los temas y acontecimientos que preocupaban a su generación" No hubo libro o artículo importante que no hubiera leído.

El nombre del Rav Kuk crecía progresivamente en el Mundo Judío y se proyectaba como un Tzadik y Gaón (Justo y erudito) en la Torá, y como un hombre que poseía cualidades especiales y particulares como dirigente espiritual y religioso.

Nuevamente estalló la tormenta en la Tierra en la cual vivía la mayor parte del Am Israel, el Imperio Ruso. Fue la guerra Rusia-Japón (5664), la primera revolución rusa y el cúmulo de vandalismo que trajo aparejada y, al mismo tiempo, un resquebrajamiento social y el surgimiento de ideas y movimientos socialistas y nacionales en el seno de la joven generación judía; la renovación de la alía, llamada "La segunda alía".

Al comienzo de este época tormentosa, surgió un nuevo rumbo en la vida del "Rav", un sendero de suma importancia.

La Kehilá de lafo se dirigió a él invitándolo a dirigirla como Rabino. El "Rav" siempre aspiraba a concretar su alía y participar activamente en la Reconstrucción y colonización de Eretz y, al ver en esta propuesta la gran oportunidad para desplegar una amplia labor espiritual en la nueva vida que allí surgía, accedió con alegría, a pesar que esta comunidad era pequeña y falta de recursos económicos.

Llegó a lafo el 28 de Iar, 5664 (1904) y dirigió su primer discurso en hebreo.

Los rabanim de Ierushalaim lo reconocieron como Rabino de lafo y sus alrededores y le manifestaron su confianza, en él y en su labor.

Nuevos bríos surgieron en él, para poder convertirse en dirigente espiritual de los colonos de los nuevos asentamientos y, comenzó con su deseo de acercar y unir los corazones de los nuevos colonos con el "ishuv haiashán" - el viejo ishuv de Eretz Israel-.

Intentó por todos los medios que tenía a su alcance, de acercar a la joven generación -los obreros, agricultores y escritores- a D's. El se paseaba sin distinción entre los más grandes Rabaním de Ierushalaim y los moshabím y nuevos kibutzím, para poder estar en contacto directo con los obreros y agricultores y, poder influir sobre ellos.

Visitaba a menudo los nuevos asentamientos y seguía de cerca los problemas espirituales y materiales que poseían.

Publicó artículos de filosofía judía donde dejaba en claro su posición y esclarecía a los jóvenes, atraídos por las corrientes filosóficas modernas.

De este modo comienza un nuevo período de su vida comprendido entre los años

De 5665 a 5674 (1905 a 1914)

El "Rav sostenía que "de lo profano surgirá lo santo y, asimismo de la libertad (y el libertinaje) surgirá el yugo amado; eslabones de oro se unirán y se llevarán también del canto de los laicos y, el arrepentimiento (la Teshuvá) resplandeciente saldrá de la literatura superflua. Esta será la grandiosidad de la Redención: se abrirá el pimiento, crecerá la flor, madurará el fruto y sabrá el Mundo Entero que el Espíritu Celestial acompaña a la Congregación de Israel, en todos los movimientos que lleva a cabo y el final de todo será la

Teshuvá que trae salud y Redención al Mundo Todo". (Orot Ha Teshuvá 15,11).

El "Rav" creía enormemente, con toda la fuerza de su corazón y de su alma que "todos los constructores de la nación judía llegarán al seno de la Verdad... y, entonces, con una voz altiva y llena de valentía dirán a su Pueblo y a si mismos: Regresemos a D's."

Y aquella será una teshuva shel emet -un verdadero arrepentimiento y será la fuente de la valentía, dará fuerza y coraje tanto material como espiritual, tan necesarios para la reconstrucción de la nación, en su despertar hacia la vida. Los ojos se abrirán, el alma resplandecerá, Su Luz brillará y un pueblo surgirá, grande y... fuerte, un pueblo iluminado por la Luz Celestial y enriquecido por la grandeza de su nacionalidad" ...(Derej Hatjiá)

En aquellos años publicó un pequeño libro de gran contenido filosófico "Ikvei Hatzón", en el que trasunta el dolor de su generación.

También se dedicó a elevar la literatura religiosa, para lo cual publica distintos boletines "Hanír"; "Hatarbut Haisraelí", etc.

Publica un libro denominado 'Shabat Haaretz', en el cual trata la problemática de los años de Shemitá y lobel (Barbecho y Jubileo), tan actuales en su momento y en nuestros días.

En su libro "Etz Hadar" destaca la importancia de la Mitzvá del etrog y advierte sobre la inutilidad, para el correcto cumplimiento de la misma, de etroguim nacidos de injertos con limón.

Publica asimismo diversos artículos de suma importancia como "Kirvat Elokim" y "Talelei Orot", que tratan sobre las mitzvot de la Torá en general y como deben ser entendidas y encaradas.

"Mijtav Bedivreí Jinuj" trata sobre algunos aspectos de la educación. También aparecen en esta época escritos dedicados a "nuestros jóvenes hermanos asentados sobre esta Tierra Santa", o bien "a los estudiosos de la Torá asentados en esta Tierra Santa", como así también el libro "Eder Haiakar", dedicado a la memoria de su suegro el Rav Eliahu David Aderet z"l. De 5674 a 5679: (1914 a 1919)

En el verano del año 5674 (1914), el Rav partió a Europa, para participar en el Congreso Mundial de Agudat Israel.

En esos días, estalló la Primera Guerra Mundial y, a pesar de ser suspendido el Congreso, no pudo regresar a Israel. Se refugió en Suiza, donde permaneció hasta el año 5676, en el que fue nombrado Rabino de la Comunidad "Majazikei HaDat" de Londres.

Aceptó el cargo con la condición que en caso de poder regresar a Israel quedaría libre del mismo. En esa época se acrecentó y centró la actividad sionista en Inglaterra.

La Primera Guerra Mundial, convertida en un gran mar de sangre, alcanzó a las comunidades judías y causó la muerte de miles de iehudim, éxodos, de familias enteras y decretos antijudíos, convirtiéndose en el desmembramiento de aquel gran centro judío existente en Rusia.

Asimismo y, paradójicamente, estos sucesos trajeron aparejados el consentimiento del concierto de las naciones para la formación de un Hogar Nacional Judío en Eretz Israel.

En las ciudades de su exilio, el Rav instó a los judíos a apoyar a sus hermanos residentes en E. Israel y a que se dediquen al estudio de la Torá. Tuvo activa participación para lograr la declaración de Balfour y, en especial, cuando tuvo que reaccionar frente a los judíos asimilados de Inglaterra, quienes hostigaban tal idea y la concreción del Hogar Nacional Judío, abanderados bajo el estandarte de la "religión judía".

Dijo en un BeitKneset: "Exigimos la restitución total de lo que nos fue robado. Esta falta pecaminosa debe ser reparada totalmente, nuestra Tierra Santa, tan querida y tan amada, llena de maravillas y esplendor debe ser restituida a nosotros totalmente". En una fiesta organizada para festejar la declaración de Balfour expresó: "No vine a agradecer al pueblo inglés por la declaración que ha hecho. Vine, si, a bendecirlo con la brajá de MazalTov, en honor al hecho de que Inglaterra tuvo el mérito (zejut) que de ella saliera tal declaración para el Pueblo de Israel".

Estos años fueron quizás, sus años más febriles, los más creativos. Edita su pequeño libro "Rosh-Milim", al cual le dio gran trascendencia. (Trata sobre el sentido de las letras, los puntos y demás símbolos de la escritura hebrea). Continuamente escribía sobre temas de elevado nivel. En Suiza se conoce y pone en contacto con el Reai"á, un joven que descollaba por su inteligencia y conocimientos de la Torá, pero buscaba para si un Maestro, el Rav David Cohen z"l., conocido como el "Nazir de Ierushalaim".

LA PRIMERA GUERRA Y LA RECONSTRUCCION DE ISRAEL

El Rav sintió con fuerza el ritmo de aquellos días, "Días en que el Mundo se estremecía", los peligros y las posibilidades existentes.

"Cuando hay una gran guerra en el mundo, se despierta la fuerza del Mashiaj. Llegó la época del cántico, de la alegría; los malvados son arrasados del mundo y este se perfuma y la voz de la Redención se escucha sobre nuestra tierra. Con la finalización de la guerra, renace el mundo con un nuevo espíritu y los pasos del Mashiaj se revelan; cuanto mayor es la fuerza, mayores son aún las ansias de la esperanza mesiánica. Esta guerra mundial trae consigo grandes esperanzas, más aún, con la renovación del ishuv en E. Israel..."

El Rav reconoció el lazo existente entre el momento histórico del mundo, relacionado con el momento histórico del Pueblo de Israel, Vio en esta guerra, el quebrantamiento de la cultura europea, que debería traer tras de si, el perfeccionamiento de la humanidad y la reconstrucción del Pueblo Judío.

Deguel Ierushalaim

En esta época se constituyó esta organización que tenía como objetivos:

1. que el movimiento de Redención y renacimiento del pueblo esté basado sobre
las fuentes santas y divinas representados por la Santa Torá;
2. atraer a todo el pueblo para que participe en la santa labor de la reconstrucción de nuestra tierra, a través del medio más puro y más arraigado en el seno del pueblo;

3. proponían la fundación de kibutzim y el asentamiento en los distintos lugares de E. Israel, fundando asimismo aldeas, ciudades, creando fábricas y fuentes de trabajo.

Pero básicamente se dedicaron al aspecto espiritual, y, su nombre se debe precisamente a que representa, Ierushalaim, el lugar del Santuario Judío, el lugar del Gran Templo en el que orarán: desde allí todos los pueblos del mundo a D's., en ella se asentó el Sannedrin y de ella salió la Torá para todo el pueblo de Israel.

De 5679 a 5695 (1919 a 1935)

En el mes de Elul del año 5679 regresa a Israel y los Rabanim de Ierushalaim lo designan como el Gran Rabino de la Ciudad Santa.

En el mes de Av del año 5681 se funda la Rabanut Harashit de Eretz Israel (el Superior Rabinato), y el Rav Kuk es elegido como el Gran Rabino Ashkenazi de Israel, siendo acompañado por el Rabino Iaacov Meir, elegido Rishón Letzión y Gran Rabino Sefaradí.

La última época en la vida del Rav es la de Ierushalaim, desde el año 5679 hasta su fallecimiento, el 3 de Elul de 5695. Fueron sus últimos 16 años.

El Rav, ungido como Rav Harashí de los judíos de Israel, se convirtió en el Rabino de los judíos de la Diáspora.

Esta época, intermedia entre las dos grandes guerras, "estuvo llena de acontecimientos de suma envergadura en el mundo y en Israel. Por un lado, el nacimiento y el despertar nacional en el judaísmo y en Israel, como consecuencia de la declaración de Balfour. Ello provocó una elevada Aliá y la construcción de nuevos ishuvim y, fortaleció asimismo, la autonomía de la vida judía en Eretz Israel, como así también en numerosos países de Europa. Se incrementó la actividad en los movimientos religiosos. Se colocó la piedra fundamental de la "Ieshivá Mercazit Olamit Birushalaim" (la Ieshivá central mundial en Ierushalaim). Grandes Ieshivot de la diáspora pasaron a Israel. se funda un movimiento obrero religioso sionista. Numerosos judíos observantes participan en forma activa en la reconstrucción del país, tanto en el campo como en la ciudad (Bnei-Brak, Kfar Jasidim, etc.)

Por otro lado, el comunismo comenzó a expandirse, oprimiendo al ishuv judío de Rusia.

La amenaza hitleriana era cada vez más evidente, el mandato británico se transforma en un gobierno que establece limitaciones a los derechos judíos en Tierra Santa; el movimiento nacionalista árabe se desarrolla... Revueltas disturbios y hechos sangrientos envuelven y alteran la vida en Eretz Israel.

En el año 5684 realizó una gira por Estados Unidos de Norteamérica para recaudar fondos en beneficio de diversas instituciones donde se estudiaba Torá, la cual aprovechó también para disertar sobre los más diversos temas de halajá y filosofía.

Un año después expresó sus puntos de vista sobre como debían encararse los estudios, en la fiesta de Inauguración de la Universidad Hebrea de Ierushalaim.

En Yiar del año 5687, realizó su segunda gira por los diversos asentamientos y poblados judíos de Shomron, Emek-Izreel y el Galil. A su regreso, declaró en una reunión de prensa hecha en su casa: 'Desde nuestra

última visita al Galil, antes de la guerra, sostuve que las deficiencias que hay todavía en aquellos poblados, incluidos los religiosos, deben ser juzgadas como pasajeras.

Con la influencia de los más grandes eruditos de la Torá, hecha con amor y hermandad y, con una expresión de reconocimiento por los grandes actos que realizan nuestros jalutzim por la reconstrucción de la tierra y, en la valoración real que merece el movimiento de la reconstrucción de la nación judía en su tierra, cabe la esperanza que todo se solucionará y las sombras se desvanecerán y todos los poblados y nuevos asentamientos se establecerán finalmente, de acuerdo al espíritu y la santidad de Israel, la Torá y sus mitzvot".

En el verano de 5689 estallaron sangrientos conflictos cuando los árabes trataron de vedar el acceso de los judíos al Kotel Hamaaravi. En aquella época los dirigentes de la Comunidad judía local se encontraban en el exterior participando del 16 Congreso Sionista en la ciudad de Zunch, siendo el Rav, el único que permaneció en Israel.

Este se opuso enérgicamente ante las tentativas del gobierno británico y de los dirigentes árabes de negarle al pueblo judío sus derechos.

En el 5690, Gran Bretaña publicó el "Libro Blanco", por el cual se prohibía el asentamiento judío en Israel.

El Rav les respondió con una proclama en los diarios, expresando que ese libro blanco era una calumnia y una traición del gobierno británico, quien había expresado anteriormente su apoyo para la creación de un Hogar "Nacional Judío en Israel.

"Sabemos todos los hombres del mundo que no fue un país quien nos dio el privilegio de vivir en esta Tierra Santa, sino que fue el D's de Israel, amo y Señor de toda la tierra, que Su palabra es eterna, El fue quien nos "entregó esta santa tierra como herencia eterna, para ser en ella la luz de los Pueblos y traer la Redención al Mundo".

Al comienzo de los años 20, cuando asomaban a Israel las noticias sobre la difícil situación de los judíos rusos, organizó una agrupación para proveerles ayuda y para conseguir visas, de modo tal que pudieran hacer alía.

Al comenzar las persecuciones en la Alemania Nazi, hacia el año 5693 , (1933) instó a formar una institución que proveyera ayuda a los judíos perseguidos y lograr posteriormente su alía, para salvarlos y promover la reconstrucción de Israel.

Recaen sobre nosotros grandes obligaciones. La vida fácil y placentera es un gran obstáculo para cumplir con las mismas. La holgazanería y la superficialidad nos acostumbra a cumplir con las obligaciones sólo cuando el pobre se nos acerca y golpea nuestra puerta".

Junto a su amplia actividad pública, sobresalió el Rav, en todas las épocas de su vida, por una fértil y fructífera labor intelectual.

Parte de sus escritos fueron publicados en vida, otros aparecieron tras su muerte y hasta hoy, no han sido publicados en su totalidad.

Aunque amado, muchas veces fue mal interpretado. Durante su vida, sus escritos no hicieron gran impacto en los intelectuales. Resulta por lo tanto significativo el hecho de que cuarenta años después de su muerte, el Rabino Kuk sea redescubierto como pensador.

Tanto en las *ieshivot* como en las universidades se dictan cursos sobre su filosofía, siendo cada vez más numerosos - los ensayos y trabajos de investigación sobre su pensamiento.

Existe algo vital, candente, en lo que el Rabino Kuk manifestara sobre las dudas y las preocupaciones del judío del siglo XX. Sus obras se distinguieron no sólo por su tono de respeto hacia a sus adversarios, sino también por su convicción que los argumentos de las partes debían ser intelectualmente persuasivos.

Mientras que otros rabinos se cuidaron de guardar distancia de las conmociones espirituales de su tiempo y prefirieron ignorar los embates de la cultura secular contra la tradición, el Rabino Kuk tuvo perfecta conciencia de tal reto y se mostró siempre atento a sus implicaciones. El tenía fe en que todo lo que expresaba la esencia de la vida humana - era potencialmente sacro. Todos los avances logrados por el hombre en el ámbito de la ciencia eran para él parte integrante del desarrollo intelectual de la humanidad. Y si esos avances parecían minar la religión, ninguna razón había para dudar de su valor intrínseco. Lo malo, argumentaba Kuk, no estaba en el avance de las ciencias sino en el hecho que el pensamiento religiosos no se mantenía 'intelectualmente a la misma altura.

En la edad moderna, numerosos judíos comenzaron a excluir a la religión de la nacionalidad judía. A parecer del Rabino Kuk, esa era la paradójica tragedia de nuestra generación. Resultaba trágico que el sionismo se difundiese en una época de crisis para todas las religiones, incluyendo la judía. Pero el rabino Kuk tenía fe en que el significado profundo y final el sionismo estaba en el renacimiento de la vida nacional creadora en Eretz Israel.

El retorno al país capacitaría al pueblo judío a abrazar y a desarrollar una vida religiosa plena e integrada. Aunque el pueblo judío había tenido éxito en la tarea de preservar su devoción religiosa y su estilo de vida en las condiciones de la diáspora, la religión terminaba por desvirtuarse en el exilio. Sólo el sionismo era capaz de lograr que la nación judía y el judaísmo retornasen a una vida independiente y floreciente, redimiéndolos de las restricciones sofocantes del *galut*. En opinión de Kuk, el retorno a la patria representaba un renacimiento nacional que habría de desembocar en un renacimiento religioso y en la *atjalta di' gueula*, es decir, el comienzo del proceso histórico que conduciría finalmente a la redención mesiánica.

En la vida renovada de la nación judía en Eretz Israel, en el cultivo de los páramos y en la reconstrucción de sus aldeas y ciudades, Kuk vio los albores de una nueva era que anunciaría la redención mesiánica, porque el renacimiento físico era para él un componente esencial del estípula. Sionismo significaba por lo tanto no sólo la restitución del pueblo judío a su patria ancestral, sino también el trabajo por la redención que finalmente salvaría tanto al pueblo de Israel como a la humanidad entera. Esa esperanza mesiánica se expresa en la visión de Zacarías (14,9): "*Dios será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Dios será uno y uno su nombre*".

El pueblo de Israel ha sido llamado a actuar como un "reino de sacerdotes" (Exodo, 19,6), expresión que Kuk interpretó en el sentido de "servir con suprema devoción", la meta divina de la perfección humana. Pero al referirse al sentido de la nacionalidad judía, la visión expresada por el

Rabino Kuk fue la siguiente *"La humanidad debe unirse como una familia, " entonces toda disensión y toda animadversión nacida de la división de los pueblos, desaparecerá"*

Pero sería desastroso sustituir la ansiada visión por la realidad presente. *"El hombre no puede volar al paraíso con la mera manifestación de fe"*. Es preciso realizar una profunda labor educativa, antes que los hombres sean dignos de su futuro universal. Y esa tarea debe ser cumplida por las unidades nacionales, que son las que deben aspirar al objetivo final. La idea de la redención nacional, entonces, es parte del esquema divino de la historia. Porque el proceso redentor de la *gueulá* allanará el camino a la *maljut?! shamaim*, el reinado de Dios sobre la tierra.

El Rabino Kuk Sostuvo la calidad religiosa de la nación judía como algo "inmanente", como un hecho incorporado a ella. Expresando ese pensamiento en términos místicos, escribió que *"La naturaleza del alma de la congregación" de Israel es su divinidad"*. Esa divinidad le fue impuesta a la nación judía por Dios. Pero ella requiere además la elección voluntaria de la nación judía, que debe aceptar y llevar a la práctica lo que es inmanente a la nación.

La nacionalidad judía difiere, según el Rabino Kuk, de las demás naciones, en que su fuente y sus motivaciones no son sociales, económicas, geográficas o históricas, sino divinas. Del mismo modo, el nexo judío con Eretz Israel no puede ser comparado con la conexión natural que toda nación tiene con su país por el hecho de vivir en él muchos años. El vínculo entre *Am Israel* (el pueblo de Israel) y *Eretz Israel* no es resultado de causas históricas. Por el contrario, ese estrecho nexo entre el pueblo y el país ha sido creado por el plan divino. En opinión del Rabino Kuk, Eretz Israel es un elemento intrínseco del carácter religioso de la nacionalidad judía. *"Eretz Israel no es algo aparte del alma del pueblo de Israel. No es una mera posesión nacional que sirve como medio para unificar a nuestro pueblo y apuntalar su supervivencia material o espiritual Eretz Israel es parte de la esencia misma de nuestra condición de nación"*.

La naturaleza religiosa de la nacionalidad judía es tanto un desiderátum como un hecho establecido. En vista que existen tantos judíos no religiosos, se trata, evidentemente, de un desiderátum, pero se trata también de un hecho incorporado a su larga y variada historia. El Rabino Kuk indicaba a tal respecto cuán severa es la crítica de la Biblia al pueblo de Israel. Citando al Deuteronomio (9,4-7) adujo que el Pueblo de Israel no fue "electo" por su virtud y su rectitud. La "elección" le fue impuesta por voluntad divina a un pueblo pertinaz y recalcitrante, no como una recompensa sino como una exigencia; por consiguiente, esa "elección" se mantiene inalterada a pesar de la rebelión del pueblo judío y de las aberraciones de que se hizo culpable, y el pueblo judío sigue obligado a aceptar el reto divino.

Ese enfoque de la nacionalidad judía implica también la "unicidad" de la nación judía por encima de sus concentraban exclusivamente en la conducta religiosa, vale decir, en el hacer o en el no hacer. Ese tipo de religiosidad era denunciado por él, en idish, como *proste frumkalt*, piedad burda.

El mayor de los defectos de la piedad -para Kuk-estaba en reemplazar el temor al pecar por el temor al pensar. *"Cuando el hombre empieza a tener*

miedo de pensar, se sumerge profundamente en el pantano de la ignorancia!" que aparta la luz de su alma, mina su poder Y oscurece su espíritu

Los ideales sociales que cautivaron a los jóvenes rebeldes al iniciarse el siglo, se les aparecieron a estos como opuestos a la fe tradicional en Dios y en la revelación. En el mejor de los casos, la religión parecía indiferente a los problemas sociales; en el peor de ellos, se oponía activamente a la reforma social. Por ese entonces, numerosos jóvenes del este de Europa se unían a los movimientos sociales revolucionarios, cortando todo vínculo con el judaísmo.

Aunque deplorando su rebelión contra la fe judía, el Rabino Kuk señalaba que esos jóvenes dejaban el judaísmo porque sentían apasionadamente la necesidad de mejorar las condiciones de los hombres y -errada pero sinceramente- creían que la religión no involucraba ningún mensaje social. El sostenía que el hecho que el hombre ya no tuviera que medirse con el antiguo tipo del paganismo bárbaro y amoral significaba un gran progreso en la historia del hombre. La herejía contemporánea iba asociada, en cambio, con la lucha por el derecho y la justicia. El error de los nuevos herejes estaba en no comprender que era por medio de la religión que el hombre construiría una sociedad mejor.

Pero, con todo, su irreligión social comportaba un enorme avance sobre las herejías del pasado.

Kuk estaba firmemente convencido que esa irreligión no era sino un fenómeno pasajero en la historia.

"La fe en Dios es el elemento más natural de la vida humanas, escribió, porque la fe religiosa es tan inseparable del hombre como sus necesidades físicas". La religión puede ser Suprimida por algún tiempo pero, tarde o temprano, las gentes volverán a anhelar a Dios. *"No lamentamos " cierta medida de justicia social se logre sin la menor referencia a la vida religiosa porque - sabemos que el ansia de la justicia, en si, de cualquier manera, es la mas clara de las expresiones divinas".* Inclusive cuando los "reformadores sociales insisten en sus motivaciones utilitarias y materialistas, podemos adoptar una actitud ecuánime hacia sus manifestaciones. Ellos creen que *"pueden construir la caparazón de la vida sin construir la vida misma",* pero de todos modos, la chispa divina que late en su pasión - social seguirá viva y terminará por encender todos los esfuerzos humanos con un entusiasmo fervientemente religioso.

Eso, claro está, no lo eximió de criticar a la religión que se mantenía apartada de las cuestiones sociales. Aunque objetó las ideologías sociales que limitaban su interés a la condiciones materiales, Rabí Kuk se opuso igualmente a toda religión *"que ignora la necesidad de mejorar la situación del mundo y el orden político, y se mueve en una atmósfera espiritual rarificada, vanagloriándose de la perfección del alma".* Ese enfoque de la religión es totalmente "falso". Un hombre es Justo en el sentido religioso únicamente cuando sus actos - propios de la vida humana se ajustan a la santidad y cuando pugna por mejorar la condición humana. Porque entre la religión y la ética existe una relación intrínseca y permanente de interdependencia. La piedad religiosa -escribió de ningún modo debe desplazar el sentimiento humano de la moralidad.

Fue ese interés en la ética el que llevó al Rabino Kuk a criticar el *laissez faire* de la que R.H. Tawney llamo "*la sociedad adquisitiva*" Como Tawney, le afligía la obsesión de la sociedad moderna por los problemas económicos desconectados de una finalidad moral y religiosa, en una brega orientada exclusivamente hacia la adquisición de riquezas Para él, las actividades económicas debían estar sujetas a una escala de valores regida por una meta ubicada más allá del ámbito de esas actividades. Kuk no pensó que la teología debía formular un programa político Y social específico, pero si estaba convencido en cambio que "*una aplicación de todas las leyes de la Toráh en materia económica y social*" no toleraría un sistema capitalista desenfrenado. El precepto del Deuteronomio, 6, 18, '*harás lo recto y bueno en Ojos de Dios*" limitaba a su entender los privilegios de la propiedad privada, imponiendo sobre ella pesadas obligaciones.

En ese sentido, de modo harto significativo, interpretaba el sentido religioso del año de Jubileo (Levítico, 25 8-12) como una suspensión de todas las operaciones económicas adquisitivas "*Un año de calma y de paz, sin año ni opresor, un año de igualdad y de tranquilidad, sin ninguna propiedad privada particular o ningún privilegio especial; en el que la paz divina descende sobre todos los seres humanos. Está ausente el sacrilegio que proviene de la estricta insistencia los derechos de la propiedad privada. El deseo vehemente de la riqueza que es estimulado por el comercio se olvida en el curso de ese año y el hombre torna a su naturaleza esencial. Un espíritu de santidad de dignidad impregna la vida entera durante el año del Jubileo*".

El interés en la materias sociales impone, sin duda alguna, una tensión a la persona religiosa y particularmente al místico religioso que nada preferiría más que sustraerse a todas las tensiones de la vida social. No obstante ello, el Rabino Kuk nunca se cansó de exhortar al místico a inmiscuirse plenamente en la vida social, a exponerse a sus peligros y a influir sobre la sociedad. Pero la vida social no debe ser considerada como su único y exclusivo propósito. "*Es inconcebible que toda la aspiración humana se constrina solamente a la vida social*" En una escala ideal de valores, los fines sociales y económicos se convalidan en última instancia por el sentido religioso de la vida.

Las preocupaciones materiales y las aspiraciones espirituales del hombre son inseparables. "*Lo sagrado (kodesh) y lo profano (jol) inciden juntos sobre el espíritu y el hombre se enriquece absorbiendo de cada uno de ellos todo lo que se le adecua*". En realidad, lo sagrado sólo puede existir mientras se asienta sobre "*un fundamento profano*" ya que la santidad espiritual debe reposar sobre la sólida base de la vida normal. Ningún hombre puede ser santo si no tiene conciencia de la función del mundo físico y si no se interesa de cerca por él. "*Cuanto más fuerte es lo mundano, tanto más significativo lo sagrado*", escribió el Rabino Kuk.

La opinión de que la santidad es un estado de pura espiritualidad fue criticada por Kuk por su unilateralidad Y su falta de equilibrio. Tal santidad prevaleció en el Pueblo judío en el curso de su larga dispersión, cuando quedó desconectado de su existencia normal en su hogar nacional. En el idioma de Kuk, esa situación fue descripta como la "*santidad del exilio*" en contradicción con la "*santidad del país*" que es el tipo normal de santidad, la vinculada a la tierra. Las condiciones del exilio ocasionaron un desequilibrio

de la vida espiritual del judaísmo porque careciendo de normalidad los judíos idealizaron necesariamente un tipo de piedad religiosa cuyo sentido era el de la lucha contra y la dominación de todos los impulsos naturales. La renovación de la vida judía en la Tierra de Israel habrá de allanar el camino a la normalización de la santidad, promoviendo la espiritualidad sobre los sólidos fundamentos materiales de una vida físicamente sana.

Entre lo sacro y lo profano

La imprescindibilidad de una síntesis no debe borrar la distinción (havdalá) entre lo sacro y lo profano. La síntesis debe ser elaborada a lo largo de una escala ascendente.

El peldano más bajo de ella es la proposición de que el hombre debe Poseer un cuerpo sano. Sólo una persona en pleno disfrute "*del poder de la vida y del vigor físico*" puede accionar debidamente su intelecto. La persona que es físicamente sana y hace pleno uso de su mente está en condiciones de crear un '*marco de intelecto*'; que no es sino la combinación de un cuerpo sano y de una mente lúcida. Esa persona es capaz de ascender a la santidad. De modo que la síntesis entre lo pío y lo mundano es, de hecho, la combinación de "*lo sacro con la sabiduría de la conciencia de lo humano*" porque así como la mente no puede funcionar adecuadamente en un cuerpo enfermo, del mismo modo lo sagrado no se da en la persona cuya conciencia intelectual es deficiente. El próximo peldano de la escala es el que comienza a conducir de la percepción humana a la proximidad mística de Dios y finalmente a la completa inmersión del hombre en el amor a lo divino. Pero incluso después de haber alcanzado el grado más elevado y sacro de la santidad el hombre no puede renunciar a esos peldanos más bajos de los que se valió para ascender a la santidad mística. Lo profano no sólo conduce al hombre hacia la santidad. El hombre Pío debe quedar vinculado de cerca a la vida física, porque la esencia de lo sacro exige quedar continuamente próximo a lo mundano. "*Lo secular es la sustancia de lo sacro y santidad es su forma. Y en la medida en que dicha sustancia sea más estable, será más significativa su forma*".

Es por ello que un "*cuerpo sano*" se hace esencial para la vida religiosa: "*Las exigencias de nuestra carne son grandes. Necesitamos un cuerpo sano. Nos hemos ocupado largamente del alma y hemos descuidado la santidad del cuerpo. Hemos desdenado la salud y las proezas físicas, olvidando que nuestra carne es tan sagrada como nuestro espíritu... Nuestro retorno (a Eretz Israel) sólo podrá tener efecto en caso de Caracterizarse, a más de la gloria espiritual, por un retorno físico que creará la salud de la carne y de la sangre, cuerpos fuertes y bien formados y la valentía espiritual contenida en poderosos músculos*"

Lo material es parte integral de la vida espiritual y religiosa. La piedad debe quedar incorporada a lo físico no sólo como un recurso sino como una obligación religiosa que exige del hombre ser intelectualmente consciente del mundo físico. Eso Implica, por supuesto, la necesidad de una educación religiosa equilibrada y sintética, en la cual el estudio de las ciencias naturales debe complementar el de la literatura exclusivamente religiosa.

En una alocución pronunciada en la ceremonia de apertura de la Universidad Hebrea de Jerusalem en 1925, Rabi Kuk subrayó su concepción

sobre la síntesis entre los estudios religiosos y los laicos. Habló allí de una tendencia doble en el judaísmo. La tendencia "interna", puramente religiosa, y la "externa", que es la que trae las ciencias al mundo judío. El sostuvo que la nueva universidad debía ser una combinación de ambas, aunque advirtió que la inclinación "externa" contenía en si un peligro espiritual: que la exclusiva concentración en la investigación científica alienase al hombre de los valores religiosos fundamentales. El estudio de las ciencias profanas siempre debe estar condicionado por el objetivo principal de los esfuerzos intelectuales del hombre, que es desenvolver el potencial humano inmanente hacia una devoción profunda por una vida en santidad. Kuk desaprobó la predilección moderna por la investigación científica que ignora los objetivos esenciales. Esa clase de estudio era sintomático de "una dolencia que corroe la vitalidad de lo sacro". Porque aunque la ciencia "pura" puede explicar la materia y la vida, no puede "crear" su sentido y su significado, ni puede dar forma ni dirección a la vida del hombre. Por lo demás, y esto es lo más importante, no puede impulsar al hombre a mejorar su estilo de vida, a perfeccionarse, a arrepentirse de la iniquidad y a "crear un nuevo hombre". Karl Jaspers sugirió una crítica similar de las limitaciones de la ciencia cuando adujo que aunque la ciencia logra la claridad del conocimiento, no consigue en cambio la unidad ni la totalidad del mismo. La ciencia pone su interés en lo determinado, sin poder trascender sus limitaciones.

Un vívido ejemplo del enfoque de la ciencia por el Rabino Kuk lo da su exégesis de la historia del pecado de Adán, tal como lo relata el libro del Génesis. Refiriéndose a la teoría darwiniana del origen de las especies, escribió Kuk: "A nosotros nos resulta totalmente superfluo establecer si hubo de hecho en la antigüedad una edad de oro en la que el hombre gozó de riqueza espiritual y material o si la vida comenzó de lo profundo, del peldano más bajo de la existencia, desde la cual tendió y sigue tendiendo hacia uno más elevado. Lo que debemos reconocer es que es bien posible que el hombre, incluso después de haber alcanzado las alturas, puede caer de ellas por su maldad, y hasta puede danarse a sí mismo y a las generaciones por venir. Esto es lo que debemos aprender de la historia de Adán en el paraíso". No debemos repudiar a priori - la explicación de los científicos modernos sobre el origen del hombre, sino que debemos analizar sus teorías atendiendo a sus méritos. Por consiguiente, Rabi Kuk rechazó la exégesis literal del segundo capítulo del Génesis. Dejando de lado las hipótesis científicas, posiblemente nadie pueda sentirse satisfecho con una exégesis literal. Los capítulos relativos a la creación contienen los misterios del encuentro entre lo humano y lo divino, misterios que reclaman a voces una interpretación simbólica.

Para las personas religiosas, la teoría de la evolución es algo nuevo y apasionante, ya que trastorna conceptos tradicionales. Según el Rav Kuk, ese choque se da únicamente a nivel de la fe "grosera", no pensada. Al nivel intelectual más elevado de la percepción religiosa y de la experiencia religiosa mística, ni la ciencia comporta un ataque ni la religión tiene necesidad de defenderse. Por el contrario, la teoría de la evolución condice con los enfoques más profundos de misticismo judío, que siempre interpretó el mundo como hallándose en constante movimiento y evolución hacia la perfección final. No se trata del ciego élan vital de Henri Bergson, ni hay aquí

una referencia a la idea bergsoniana que la esencia de la realidad es el cambio. A Rabí Kuk no le interesaba el análisis ontológico sino la teleología, estando su pensamiento próximo al de la filosofía del proceso de A.N. Whitehead, que sugiere que el mundo es una suma siempre creciente de sucesos - y de experiencias y que la vida debe ser entendida a nivel de la interconexión entre el pasado y el futuro. Sólo que el Rabino Kuk le otorgó a la idea del "proceso" un propósito y una dirección vehementes, representados por el formidable ansia del hombre de abrirse paso hacia Dios, cosa que no puede cumplirse en una iluminación revelada, en un acto único, sino que debe alcanzarse por medio del progresivo esfuerzo de generaciones que se van acercando sucesivamente a la meta de la santidad.

SU OBRA

Los libros de línea filosófica publicados hasta hoy son: Igrot Reaiá (3 tomos), Eder Haiakar, Orot Hakodesh (5 tomos), Orot, Orot RaReaiá, Orot Hatorá, Orot Hateshuvá, Hamajshavá Haisraelit, Jazón Hagueulá, Jazón Hatzimjonut Vehashalom, Midot HaReaiá, Musar Avija, Olat Raiá (3 tomos - comentarios sobre el sidur), Ikvei Hatzón, Apelei Tohar, Kobetz Maamarim, Rosh Milim.

También escribió una explicación a las Agadot del Talmud las que aún no fueron publicadas en su totalidad.

En sus últimos años escribió su libro "Halajá Brurá", sobre el Talmud. Asimismo comenzó a escribir otro libro "Berur Halajá", para explicar cómo se origina la halajá final, a partir del talmud.

En el año 5695, sus discípulos se prepararon para festejarle el 70 cumpleaños, pero el Rav se les dirigió a través de los diarios y pidió:

"No hagan ningún tipo de festejos para el 70 cumpleaños y eso es lo que realmente me dará el bienestar espiritual más profundo y verdadero".

A pesar de ello, recibió con alegría la "Ciudadanía de Honor" de Tel-Aviv.

En la primavera de ese año enfermó de un mal del que no se recuperaría.

En Rosh Jodeh Elul, su alumno el Rav David Cohen, le trajo los fascículos de "Orot Ha Kodesh", que habían sido impresos en ese momento. El Rav ordenó no escribir sobre su persona en las portadas de sus libros ningún tipo de alabanzas o títulos: "No Rabeinu, ni Rav Harashí de Eretz Israel... solamente, Ha Rav".

El 3 de Elul, de ese mismo año, su alma pura y santa retorna al Reino de Cielo PARA GUIAR, DESDE ALLI, A LAS GENERACIONES VENIDERAS...

CITAS

AHAVAT ISRAEL: (El amor a Israel)

"Yo amo a todo. No puedo dejar de amar a las criaturas, a todos los pueblos. Deseo desde lo profundo de la belleza, Todo, en su perfección.

Mi amor a Israel es más ferviente, más profundo. Amo a todo hombre de Israel. Por siempre, la diestra acerque incluso a quienes se dirigen hacia la izquierda...

Los Tefilin son puestos sobre la izquierda.

Si fuimos destruidos y con nosotros el mundo se destruyó por SINAT JINAM (Odio en vano, sin sentido ni motivo), nos reconstruiremos y con nosotros el mundo a través de AHAVAT JINAM (Amor desinteresado).

Debemos estar seguros y confiar en la Bondad Divina, que todos nuestros hijos, incluso aquellos que están aislados y oprimidos a simple vista, serán buenos hijos de D's.

El mal que existe en ellos no es sino externo y, en las profundidades del alma todo es bueno y santo.

A pesar que erran en su camino, de todos modos, muchos de ellos se identifican con el Pueblo y se enorgullecen con el nombre de Israel.

Justamente esta generación, que parece tan vacía y renegada, es la más propicia para llegar al arrepentimiento verdadero..."

(Igrot)

"Una revolución espiritual ocurrirá en Eretz Israel y en el Pueblo en épocas en que los comienzos de la Vida de la Nación asomen.

La tranquilidad material que llegará a gran parte de la Nación, quienes creerán haber llegado a su meta, empequenecerán el alma.

La aspiración a ideales elevados y santos, escaseará y por lo tanto descenderá el espíritu y se ocultará....

...Hasta que llegue la tormenta y revierta la situación. Verán entonces, que Israel se fortalece bajo el Santo Eterno. En la Luz Divina y su Torá. En el deseo de la luz espiritual que, ella, con total fortaleza, es la que vence todos los mundos y sus fuerzas".

(Orot)

COMIENZOS DE LA REDENCION

(HATJALTA DI-GUEULA)

"Es momento de hacer, pues recordó D's a su pueblo.

Desde el Este, el Oeste, el Norte y desde el mar acuden nuestros hermanos de la diáspora. Por Tzión preguntan, hacia ella se dirigen. No cabe duda, este gran movimiento es el comienzo de la Redención.

Desde que la profecía se dejó entrever, el comienzo de la Redención se nos apareció, como dicen los Jajamim z"l. en Sanhedrin 98 "no tienes mejor señal que ésta, pues está escrito:... Y vosotros montes de Israel, vuestras ramas dad y vuestros frutos llevad a mi Pueblo Israel, porque están prestos a llegar (Ezequiel 36)

Bienaventurado quien llena su corazón de esperanzas de vida y salvación y vislumbra ya la luz de la Redención.

La maravilla se ha constituido en nuestros días y ante nuestros ojos, las maravillas del "Senor de las Guerras y Florecedor de la Salvación".

(Jazón HaGueulá)

MEDINAT ISRAEL

"Un estado que por su esencia es ideal, que está grabado en su ser el contenido ideal más elevado, es en verdad, el más alto, el superior, en la escala de la felicidad.

Este estado es el nuestro, Medinat Israel, fundamento del trono celestial en el mundo que, todo su deseo es que D's, el Unico y, Su Nombre, sea reconocido por todas las criaturas".

(Orot Hakodesh)

"El espíritu que saldrá de Ierushalaim reconstruida, en el que todo el Pueblo participará, será llamado y reconocido como el Espíritu Divino y Santo. Con orgullo se elevará por sobre todas las culturas y, la voz que se oirá en nuestra tierra, será la voz de Iaacov, en la plenitud de su riqueza, grandeza y veracidad".

(Jazón HaGueula)

LA CUALIDAD DE LA VALENTIA

"Grandes Son nuestras necesidades corporales. Necesitamos un cuerpo sano. Nos ocupamos en demasía de lo espiritual y dejamos de lado la salud y la fuerza corporal.

El arrepentimiento tendrá valor si junto a su magnitud espiritual sumamos el arrepentimiento material.

El espíritu vibra y resplandece sobre músculos fuertes. El espíritu de la valentía se entusiasma en el movimiento de reconstrucción de la Santa Tierra...

El florecimiento de la valentía de Israel comienza a aparecer "y será el Pueblo de D's como el león... y doblegará su mano a los enemigos Y todos sus adversarios sucumbirán..."

"La profecía comienza a aflorar".

ERETZ ISRAEL (La Tierra de Israel)

"Eretz Israel no es un ente externo, una posesión externa de una Nación o un medio para permitir su existencia material o espiritual.

Eretz Israel es una unidad independiente, ligada por lazos de Vida a la Nación, por cualidades internas y entratables a su existencia misma.

Las cualidades de la tierra y la nación se adecuan conjuntamente.

Así como el Pueblo tiene la capacidad de elevación espiritual en lo profundo de su Vida, así, la Tierra, Tierra de D's, alumbra al pueblo que en ella vive.

La eternidad de Israel se basa en la naturaleza divina de la tierra, que le fue entregada por D's que lo eligió como Su Pueblo.

Israel no puede desarrollar su creatividad independiente, intelectual y vivencialmente sino en esa tierra. Fuente del sionismo, del Tanaj (Biblia), le otorga toda la profundidad y el resplandor de la Tradición

NO UN PUEBLO ODIADO EN EL MUNDO BUSCA UN REFUGIO SEGURO DE SUS PERSEGUIDORES, SINO UN PUEBLO SANTO, EL ELEGIDO DE LOS PUEBLOS, EL LEON IEHUDA DESPIERTA DE SU LETARGO Y REGRESA A SU TERRUNO".

(OROT)

EL PUEBLO DE ISRAEL

"El Pueblo de Israel está lleno de luz... Somos un Pueblo único, como quien es el Fundamento del Mundo. Somos más fuertes que el viento de los tiempos, más fuertes que los vigorosos del Universo.

Nuestro espíritu no teme a los tiempos, los crea dándoles su propia forma

(Orot HaTeshuvá)

NACION Y RELIGION

"Expresamos públicamente nuestra contrariedad ante !los resquebrajadores del alma judía. Contra quienes desean despedazar la magnífica unidad de los judíos y el judaísmo.

Sólo Conocemos un judaísmo completo y único, aquel que expresa: "Tú eres Unico y Tu Nombre Unico, quien como Tu Pueblo Israel, Unico en la Tierra'.

Esa unicidad es indisoluble y, no permite ser dividida en nacionalidad y religión. Y, más elevada que estas partes es la fuerza divina de Israel el antiguo, el eterno, el vigoroso como el penasco".

(Jazon Hagueula)

MIZUG GALUIOT -La adaptación de las diásporas

"La unidad del pueblo es deseada por nosotros, con todo corazón, en todos los lugares de nuestra dispersión Y, especialmente en Eretz Israel.

Todos Somos de un mismo Padre.

Tomo por testigos ante mis palabras al Cielo y la Tierra, el amor que siento es inmenso, con todo el corazón y el alma, a la generosidad del pueblo, como así también a cada individualidad.

Cada sector es un miembro especial y específico del "cuerpo" de Israel.

Es deseoso tratar constantemente de estar unido a todo el pueblo.

No existe perfección completa sino con la integración al pueblo en su totalidad.

Quien pudiera tener el mérito y ver a todos en un solo cuerpo dispuesto a confundirse en un abrazo de amor".

(Orot Israel)

MASHBER HADAT (La crisis de la religión)

Nuestra generación es maravillosa. Es todo asombro.

Es difícil encontrar otra similar en todo el devenir de los días. Está compuesta de contradicciones, luz y oscuridad se dan en ella en confusión.

Es baja y pobre, pero a la vez noble y sublime. toda culpable, pero a su vez toda inocente.

Debemos sobreponernos a sus características para poder acudir en su ayuda".

(Eder haiakar)

"La corriente de pensamiento que ha despertado ahora, sobre la que sostienen sus ideólogos que no necesitan de la existencia divina, si realmente pudieran arraigar un pensamiento nacional de esa naturaleza en pueblo, podrían representar a la nación desde la impureza y la aniquilación. Pero lo que desean, ni ellos mismos lo saben.

Tan ligado está el espíritu de Israel a la Divinidad, hasta un punto tal que quien asegura que no necesita para nada del espíritu divino, siendo que sostiene que desea tan solo la esencia espiritual judía, es pues que la divinidad mora dentro de la profundidad de su deseo, aún contra su voluntad.

El individuo como tal, puede desligarse de la Fuente de la vida -D's-, mas no así la nación judía en su totalidad.

Es así, que todos los logros de la nación, que tan caros le son como esencia de su espíritu nacional, en todos mora lo divino: su tierra, su lengua, su historia, sus dirigentes".

(Orot HaTeshuvá)

"Y deben los dirigentes, que se preocupan por el bien de la sociedad, tener en cuenta cómo educar a la generación, en relación a cada uno de sus componentes".

(Orot hakodesh)

El apego a D's es la necesidad más natural del hombre

"De ningún modo podrá la humanidad y toda la creación, vivir sin la necesidad de apegarse a D's, que vive siempre en su seno, a pesar que lo hace de un modo oculto, invisible".

(Orot HaTeshuvá)

"La duda se origina en la mente en lo intelectual, pero el sentimiento es más profundo".

(Arpelei Tohar)

"La llama divina arde en el seno del corazón",

"Mucho preocupa a nuestro corazón, la corriente o libertinaje que se ha suscitado en el mundo y que ha causado verdaderas grietas en la Torá y la Fe, hasta el punto tal que miles son los que han dejado el judaísmo de un modo alarmante, olvidándose, así, la Torá y la Fe.

Pero esa situación terrible, desembocó en el despertar del sentimiento nacional que nos es muy necesario.

Esos hijos que se han alejado, al verse vacíos de todo sentimiento moral, sin encontrar ideas de ética para mentar su alma sedienta y, sumando a ello las persecuciones y aislamientos que encontraron en el seno los pueblos a los que acudían, con deseos de integrarse a ellos, pensando que al abandonar su judeidad serian recibidos con amor, sintieron, entonces, lo que les faltaba. Pero al alejarse de todo sentimiento

religioso, la observancia de la Torá y sus preceptos fueron olvidados, no encontrando paz y sosiego mas que en el sentir nacional, que, a pesar de todo, tiene dejos de ética y quietud espiritual.

Y es así que este sentimiento de nacionalidad despertó justamente y con toda su intensidad, en aquellos que están muy lejos de la Fe y la observancia de sus preceptos y, en quienes, la religión, quedó prácticamente sepultada.

Pero ahora, al encontrarnos ante esta realidad, no debemos alejar de sus corazones tal sentimiento, pues es el único vinculo que los une al Pueblo.

Pero así debemos explicarles qué es lo que el espíritu nacional judío requiere de ellos. Y de un modo recto y claro, ya encontraremos el modo de hacerles

comprender cuál es el objetivo básico de este sentimiento y los verdaderos medios para afianzarlo, para la felicidad de nuestro Pueblo y su éxito sincero y veraz.

(Teudat Israel Uleumiutó)

"También de lo *Profano* se revelará lo sacro y del libertinaje, el yugo amado. Eslabones de oro se unirán y se elevarán también, de la poesía laica. El arrepentimiento teshuvá se descubrirá también de la literatura profana. Esta será la maravilla de la profecía mesiánica. Se abrirá el pimpollo, florecerá la flor, madurará el fruto y, sabrá el mundo entero, que el espíritu sacro "habla" Con Kneset Israel en todos sus movimientos y, el final de todo es la Teshuvá el arrepentimiento que traerá cura y Redención al mundo".

(Orot HaTeshuvá)

TESHUVA -Arrepentimiento

"El arrepentimiento es la sensación más sana del alma. Un alma sana en un cuerpo sano debe llegar a la extrema felicidad del arrepentimiento Y, siente Con él la mayor satisfacción natural".

(Orot HaTeshuvá)

"La naturaleza del arrepentimiento estriba en que otorga al hombre la quietud y el equilibrio al mismo tiempo... y, con ello le antepone a los Ojos de su espíritu las obligaciones de perfeccionamiento que lo resguardan.. y lo envuelven con un dulce haz de luz que llenan de valor su vida..."

(Orot Ha Teshuva)

ETICA Y RELIGION

" Es una buena señal para el hombre Y para un pueblo, cuando el sentido de la ética y la moral que poseen se va desarrollando".

(Orot HaKodesh)

"No lamentamos si algún aspecto de justicia social de establecerse aún sin ninguna chispa de recuerdo divino, pues sabemos que la esencia misma del deseo de justicia, en la forma que fuere, es en si misma la influencia divina más deslumbrante".

(Igrot Reaiá)

"El mayor mal de la generación no se encuentra principalmente ni en su corazón, ni en su sentimiento, ni los instintos, ni en el libertinaje, ni en las manos que pecan, ni en los pies que se encaminan hacia el mal, a pesar que todos ellos están dolientes.

La esencia de la dolencia se encuentra en el cerebro, la mente, aún sin investigarlo mucho, vemos que la causa de los males de la generación está en el pensamiento".

(Eder Haiakar)

LA HEREJIA

"Es un error pensar que la herejía creció porque los rabanim no la combatieron, sino, más bien, porque sólo *la* combatieron.

Los pastores de nuestro pueblo están sumidos en un profundo letargo, no por negligencia, sino por debilidad de su alma, la cual no probó hace años el alimento que revive de verdad, la luz viva que se encuentra en la profundidad de la luz divina de la Torá. "El Rav se refiere aquí a la profundización filosófica del espíritu de la Torá.

...No es suficiente con palabras que estimulen el despertar, sino que hacen falta palabras embebidas de ciencia y conocimiento que surgen del intelecto pensante".

(Igrot Reaiá)

La problemática de la religión, sus preceptos, su cumplimiento y lo racional del intelecto, que para muchos, hoy día representan una seria contradicción, era ya hace más de cuatro décadas, tema de análisis para el "Rav", quien así expresa su opinión:

"El cumplimiento de los preceptos activos, sin pensamiento alguno, es una expresión de ascetismo que sólo desea saber -cuál es mi obligación y la cumpliré-..."

"No es posible que el espíritu de la santidad - Ruaj Hakodesh - y la Luz Divina reposen sobre Israel mientras no proceda a extirpar del seno de su alma el temor atroz y agobiante, que se aprehendió de él, como una enfermedad implacable, que prolonga los días de la diáspora y las persecuciones de los enemigos más bajos y perversos

(Eder Haiakar)

'Entiendo que el principal impedimento para el éxito, en todos los esfuerzos por elevar y reforzar la situación de Israel en todo, radica en que se ha abandonado la Luz Divina completamente del corazón y del intelecto. Todos apuntan ahora tan sólo a mejorar la "proste frumkait" (en idish: la simple ortodoxia o religiosidad), como si fuera posible revivir al mundo con un cuerpo sin alma".

(Igrot Reaiá)

'Religión o Fe con la que el intelecto no está de acuerdo, despierta enfado, enojo y crueldad, puesto que la parte más elevada del hombre, cual es el intelecto, se siente afrentada e injuriada por aquella..."

(Arpelei Tohar)

.."Pero tampoco podemos basarnos tan sólo en las tendencias del alma..."

(Arpelei Tohar)

"El mayor defecto que tiene la virtud de Irat-Shamain (temor al cielo), que no está bien ligada al resplandor de la Torá, es que en lugar de Irat jet (temor al pecado), se ha cambiado por Irat Hamajshavá (temor al pensamiento). y cuando el hombre teme pensar, se hunde en el fango de la ignorancia que extingue, de ese modo, la luz de su alma, debilita sus fuerzas y deprime su espíritu".

(Orot HaKodesh)

"El principio de todas las nobles ideas es la idea (o conocimiento) de D's".

FE-FILOSOFÍA

Sobre un tema tan extenso y, a su vez, tan abstracto como es el desarrollo de una línea de pensamiento filosófica macro y microcósmico, no es posible traer meras citas de la exposición que hace el Rav en sus más variados escritos, tanto por la profundidad como por la magnitud de sus análisis, pero si es dable comentar que en sus disquisiciones el Rav expone su opinión acerca de las distintas corrientes filosóficas, analizando el pensamiento de Kant, Spinoza y tantos otros, demostrando que, tras esa imagen de noble judío religioso, encontramos a un gran pensador, conectado íntegramente con el mundo circundante.

"Nuestra existencia temporal es tan sólo una chispa de la existencia eterna".
(Orot HaKodesh)

El Rav expone las diversidades existentes entre las diversas religiones monoteístas, e incluso resalta las íntimas diferencias para con el budismo.

Define al monoteísmo de la Torá e Israel como una Fe que "alegra a todo y da vida a todo".

(Igrot Reaiá)

Resalta asimismo que la Fe judía es algo así como una síntesis de monoteísmo y panteísmo (Todo es D"s)

ERETZ ISRAEL

La literatura Rabínica se desarrolló después de un sombrío período que siguió a la destrucción del Segundo Templo y cuando comenzó el exilio que duró casi dos mil años. Ella está impregnada por un profundo sentimiento de dolor y una constante búsqueda de consuelo en el futuro.

Una de las preguntas que agitó el pensar de los Sabios fue saber el porqué esa generación fue merecedora de tan grave castigo, la respuesta unánime fue que el odio entre hermanos fue la causa del mismo: "El odio sin causa es tan grave como la idolatría, el adulterio y el crimen." Múltiples fueron las formas que se buscaron para expresar este dolor hasta que se fijaron las reglas de duelo que acompañan al judío hasta en las horas más felices de su vida: en su boda, al edificar su casa, al bendecir sobre su alimento. Este cuidado del recuerdo de la destrucción fue el que unificó al pueblo y aceleró la hora de la redención.

Eretz Israel es uno de los atributos que entregó el Señor al Pueblo de Israel. La relación entre el pueblo y la tierra se expresan como una canción de enamorados: "Eretz Israel es la más bella de todas las tierras y cada parcela de ella es santificada como un altar". Nuestros Sabios estimularon la Mitzvá de vivir en Eretz Israel, cuidar de ella y protegerla: "La residencia en Eretz Israel es equivalente al cumplimiento de todas las otras Mitzvot".

FECUNDIDAD Y GRACIA

DIEZ medidas de sabiduría descendieron sobre el mundo. Nueve de ellas, tomó Eretz Israel y la última, el resto del mundo.

Diez medidas de belleza descendieron sobre el mundo. Nueve de ellas, tomó Jerusalén y la última, el resto del mundo.

T.B. Kidushim 49b

"Y te daré la tierra deseable, la herencia del ciervo." Yirmiyáhu 3:19

¿Porqué fue comparada Eretz Israel con un ciervo? Para enseñarnos que así como el ciervo es el más rápido de los animales, así es Eretz Israel la más rápida de las tierras en hacer madurar sus frutos. Y si preguntas -Este ciervo es liviano y su carne es magra, ¿puede ser que Israel sea rápida en hacer madurar sus frutos, pero que ellos no sean apetitosos? A esto está escrito: "La tierra que fluye leche y miel" (Shemot 3:18), sus frutos son más cremosos que la leche y más dulces que la miel.

T.B. Ketuvot 112b

"Hízolo subir sobre las alturas de la tierra" (Devarim 32:13), Esto se refiere a Eretz Israel que es la más alta de todas las tierras.

Sifréi, Haazinu 316

"Kineret" -es decir Guinosar- ¿y porqué se llama Kineret?; porque son dulces sus frutos como el sonido de un violín (Kinor).

T.B. Meguilá 6a

"La tierra a la que entráis para poseerla, es tierra de montes y quebradas." (Devarim 11:11). Esto es para enseñarte que no era igual el gusto de los frutos de las quebradas al gusto de los frutos de la montaña, más aún, de aquí se puede deducir que no es igual el gusto de una fruta de una montaña al gusto de una fruta de otra montaña y que no es igual el gusto de una fruta de una quebrada al gusto de una fruta de otra quebrada.

Rabí Shimón ben Yojái decía: Doce regiones fueron entregadas a las doce Tribus de Israel y no es igual el gusto de los frutos de una tribu al gusto de los frutos de otra.

Sifréi, Ekev 11:39

Decía Rabí Huna en nombre de Rabí Yosef: el canelo crecía en Eretz Israel y las cabras y gacelas se alimentaban de él.

Introducción a Eija Rabá 10

Rabí bar Yejezkel visitó Benéi Barak y vio cabras que comían higos y la miel y la lecho fluía y manaba de ellos y se mezclaba una con otra y dijo: "He aquí la tierra en la que fluye leche y miel!" (Shemot 3:8).

Decía Rabí Yaakov ben Dostái: De Lod hasta Ono hay cinco kilómetros. Cierta vez hice este camino en la madrugada y mis tobillos estaban impregnados de la miel de los higos.

Reish Lakish decía: Yo mismo he visto el fluir de la leche y la miel de Tzipori y ella se extendía sobre un área de treinta y seis kilómetros. Decía Rabá ban Jana: -Yo mismo he visto la leche y la miel de toda Eretz Israel y ella se

extendía desde Sedé Bemikse hasta la fortaleza de Tulbanke, sobre una área de veintidós leguas de largo por seis leguas de ancho.

T.B. Ketuvot 11b-12a

No hay una sola viña en Eretz Israel en la que no se necesite toda una ciudad para cosecharla.

T.B. Ketuvot 111b

"El pueblo de Zebulún se expuso a la muerte" (Shofetim 5:18) ¿Por qué? -"Y Naftali en las alturas de su campo". 1
(Ibid).

- 1) Canción de alabanza de la profetiza Devorá después de la victoria de las tribus del norte sobre las tropas de Sisrá, jefe de los ejércitos de Jatzor

(Shofetim 4).

Decía Rab Jiya bar Asbí: En el futuro todos los árboles de sombra de Eretz Israel darán frutos pues está escrito: "Porque los árboles, la higuera y la vid, darán sus frutos" (YoeI 2:22).

T.B. Ketuvot 112a-b

El aire de Israel impregna sabiduría.

T.B. Babá Batrá 158b

"Y el oro de aquella tierra es bueno" (Bereshit 2:12) Por lo que se deduce que no hay Torá como la Torá de Eretz Israel y no hay sabiduría como la sabiduría de Eretz Israel.

Bereshit Rabá 17:4

He aquí que cuando Sanjeriv 1) vino a tentar a Israel, les dijo: "Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra" (II Melajim 18:32). A una tierra más linda que la vuestra, no les dijo, sino "a una tierra como la vuestra". Rabí Shimón decía: ¡Qué tonto era éste que no sabía persuadirla. Esto puede ser comparado con un hombre que elige esposa y le dice: -Tu padre es rey y yo soy rey, tu padre es rico y yo soy rico, tu padre te alimenta con carne y pescado y te da de beber vino añejo, yo te daré carne, pescados y vino añejo. ¿Cómo se tiente? Tu padre es simple y yo soy rey, tu padre es pobre y yo soy rico. Tu padre te sirve verduras y legumbres y yo te serviré carne y pescado. Tu padre te da vino nuevo y yo te serviré vino añejo. Tú padre te lleva a los baños a pie y yo te llevaré en litera. De aquí deduces que quien alaba a su tierra y no nombra los defectos de Israel, ¡esta es su mejor alabanza!

Sifréi, Ekev 11:37

1) sitio de Sanjeriv, 701 A.E.C., sobre la ciudad de Jerusalem (II Melajim 18-29 e Yeshayáhu 22:36-37) Pese a que Sanjeriv logró conquistar gran parte de Yehudá, no conquistó la ciudad de Jerusalén y se vio obligado a retirarse.

JERUSALEN

Dijo Rabí Natán: No hay amor como el amor de la Torá y no hay sabiduría como la sabiduría de Israel y no hay belleza, como la belleza de Jerusalén.

Avot de Rabí Natán 28

Todo profeta del que no se nombra su ciudad natal, es originario de Jerusalén.

Eijá Rabá 1

“Hermosa provincia, gozo de toda la tierra, es el monte Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey”. (Tehilim 48:3)

Qué quiere decir "hermosa" - que todos declaran su belleza, que no existe otra comparable a ella. Aunque está escrito sobre Tiro (Yejezkel 27:3): “Tiro, tú has dicho: 'Yo soy de perfecta hermosura'- Se lo dijo sobre ella, pero los demás no lo han repetido.”

El refrán popular dice: Uno no es lo que su madre dice de uno (que es), sino lo que sus vecinos dicen de él.

Pero eso no ocurre lo mismo con Sión. Todos reconocen (su hermosura) aunque está en ruinas. Está escrito “¿Es ésta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de la tierra?” (Eijá 2:15).

Midrash Tehilim 48:3

Hasta que no fue elegida Eretz Israel, todos los países fueron dignos de la profecía, pero desde que fue elegida Eretz Israel, fueron eximidos de ella los demás países.

Hasta que no fue elegida Jerusalén, todos los lugares eran dignos para el sacrificio, pero desde que fue elegida Jerusalén, fueron eximidos de él los demás lugares.

Hasta que no fue elegido el Templo, toda Jerusalén era digna para la Shejiná. Desde que fue elegido el Templo, fue eximido el resto de Jerusalén.

Yalkut Shimoni 12:1

Los árboles de Jerusalén eran de canela y cuando se los usaba para calentar, su aroma cubría todo Eretz Israel y desde que fue destruido Jerusalén, fue recogido lo que quedó de ellos, que era como un gramo de cebada y quedó guardado en el tesoro del rey.

T.B. Shabat 63a

En el futuro, el Bendito sea su nombre, juntará perlas y piedras preciosas y las amontonará en grupos de treinta sobre treinta y de diez sobre veinte y las colocará sobre las puertas de Jerusalén.

T.B. Babá Batrá 75a

Dijo Rab Aja: La Shejiná jamás abandonó el Cotel Hamaraví.

Shemot Rabá 2:2

En el futuro el Bendito sea su nombre agregará a Jerusalén mil jardines, mil torres, mil palacios y mil mansiones y cada uno de ello será como Tzipori en sus tiempos de prosperidad. Dijo Rabí Yoséi: Yo vi Tzipori en su hora de prosperidad y contenía ciento ochenta mil tiendas de especias.

T.B. Babá Batrá 75b

"Jerusalén, que se ha edificado es como una ciudad que está bien unida entre sí". (Tehilim 122:3). Decía Rabí Yehoshúa ben Levy: Es como una ciudad que hace de todo Israel amigos en toda ocasión.

T.J. Jaguigá 3:6

Decía Rabí Yojanán: En el futuro, Jerusalén se convertirá en la Metrópolis de toda la Tierra.

Shemot Rabá 23:10

SANTIDAD DE LA TIERRA DE ISRAEL

Rabí Eleazar ben Shamoá y Rabí Yojanán, el zapatero, fueron a Nisibis a estudiar Torá en lo de Yehudá ben Batira, mas al llegar a Tiro recordaron a Eretz Israel. Levantaron sus ojos y comenzaron a llorar, rompieron sus vestimentas y nombraron el versículo: "y la heredaréis y habitaréis en ella y cuidaréis todos mis preceptos"(Devarim 11:31-32) . Regresaron y dijeron: La residencia en Eretz Israel tiene tanto mérito como el cumplimiento de todas las Mitzvot

Yalkut Shimoní, Ree

Eretz Israel es la más santa de todas las tierras.

Kelim 1:6

Decía Rabí Yojanán: "Mejor es un bocado de pan duro y en paz que una casa en pugna llena de víctimas." (Mishléi 17:1). Con esto quería decir: "Mejor es un bocado de pan duro", se refiere a Israel, que aunque sea duro, el hombre lo come con pan y sal cada día, y se mantiene dentro de la Torá, haciéndose merecedor del mundo venidero, que una casa en pugna llena de víctimas, que se refiere al mundo exterior y que está lleno de pillaje y pecado.

Yalkut Shimoní a Mishléi 17:1

¿Porqué ansiaba Moshé Rabeinu entrar a Eretz Israel? ¿Deseaba acaso comer de sus frutos o codiciaba de sus riquezas? No, Moshé decía: Muchas Mitzvot deben cumplir los hijos de Israel y ellas se cumplen sólo en Eretz Israel. Quiero entrar a la Tierra de Israel para que todas ellas sean cumplidas también por mí.

T.B. Sotá 14a

Eretz Israel es la más querida de las tierras ya que fue creada antes que las demás.

Sifréi, Devarim, 37

Si se encontrare en el exterior (dispuesto a orar) deberá orientar su posición hacia Eretz Israel, como leemos (Melajim 8:48) "Y oraren a Ti vueltos a su tierra que entregaste a sus padres".

Si se encontrare en Eretz Israel (dispuesto a orar) que oriente su posición hacia Jerusalén, como leemos (Ibid 44) “Y oraren al Señor, vueltos hacia la ciudad que Tú has escogido”. Si se encontrare en Jerusalén (dispuesto a orar) que oriente su posición hacia el Bet Hamikdash, como leemos (ibid 42) “cuando viniere y orare hacia esta casa”.

Si se encontrare en el Bet Hamikdash (dispuesto a orar) que oriente su posición hacia el Sanctasantórum como leemos (ibid:35) “si oraren hacia este lugar”.

De resultas que si se encuentra en el este, se vuelve hacia el Oeste; en el Oeste, se vuelve hacia el este; en el sur, se vuelve hacia el norte, en el norte, se vuelve hacia el sur. De modo que todos los judíos orienten su corazón hacia un solo lugar.

T.B. Berajot 30a

Rabí Meir solía decir: -Todo el que vive en Eretz Israel es redimido de sus pecados. Pues está escrito: "El pueblo que morará en ella, será absuelto de pecado". (Yeshaiáhu 33:24) Y Rabí Meir solía decir: Todo el que habita en Eretz Israel y dice su oración de Keryiat Shemá, Shajarit y Arvit y habla en la lengua sagrada, tiene asegurado el mundo venidero.

Sifréi, Haazinu 333

Ula estaba acostumbrado a salir de Eretz Israel y falleció en el extranjero. Vinieron y se lo contaron a Rabí Eleazar, éste dijo: ¡Oy! -Ula -“habrías de morir en tierra extraña” (Amos 7:17). Le dijeron -Su ataúd ha llegado. Este les contestó: -No es lo mismo que ésta lo reciba en vida, que después de muerto.

T.B. Ketuvot 111a

Eretz Israel es la más santificada de todas las tierras. ¿Y en que reside su santidad? En que se le ofrece exclusivamente de ella (al Templo) el Omer, los Bicurim y los dos panes y no de otras tierras.

Kelim 1:6

Todo aquél que habita en Eretz Israel está en estado libre de pecado.

T.B. Ketuvot 111a

Dijo Rabí Yojanán: -Todo aquél que camina cuatro pasos en Eretz Israel es seguro que ha de heredar el mundo venidero.

T.B. Ketuvot 111a

Un discípulo de Rabí Shimón bar Yojái viajó fuera de Israel y regresó muy rico. Lo vieron los otros discípulos, lo envidiaron y quisieron también ellos abandonar el país. Cuando Rabí Shimón bar Yojái vio esto, los llevó a un valle frente a Merón y rezó: -Valle, valle, llénate de monedas de oro. Empezó el valle a llenarse de ellas. Les dijo Rabí Shimón bar Yojái: -Si quieren ustedes oro, aquí tienen ¡llévenlo! Pero ellos sabían que todo aquél que tomara ahora, tomaba de su parte en el mundo venidero, ya que no hay

recompensa por el estudio de la Torá sino en el mundo venidero. Se echaron atrás y regresaron detrás de él.

Shemot Rabá 52:3

Siempre es preferible habitar en Eretz Israel

Dijeron nuestros sabios:

Siempre es preferible habitar en Eretz Israel, aunque sea en una ciudad en la que la mayoría de sus habitantes son idólatras y no vivir en el extranjero aunque sea en una ciudad en que la mayoría de sus habitantes sean judíos. Ya que todo aquél que habita en Eretz Israel, es como si tuviera a Dios, y todo el que habita fuera de Israel es como si no lo tuviera, pues está escrito: "A entregarles la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios" (Vaikrá 25.38), y todo aquel que habita fuera de Israel es como si no tuviera Dios, de donde se desprende que el que habita fuera de Israel, es como si fuera un idólatra.

T.B. Ketuvot 110b

Dijo Rabí Yojanán: Tres hay que gozarán del mundo venidero: el que habita en Eretz Israel, el que educa a su hijo en el estudio de la Torá y el que recita la Havdalá sobre el vino a la salida del Shabat.

T.B. Pesajim 113a

¿Porqué descendió el espíritu de Dios sobre la tribu de Binyamín 1)? Porque todos los padres de las otras tribus fueron socios en la venta de Yosef y Binyamín no lo fue. Porque todas las otras tribus nacieron en el extranjero y la tribu de Binyamín en Eretz Israel. 2)

Mejilta, Yitró 19:8

1) sobre la tierra de Binyamín fue construido el Bet Hamjkdash.

2) Los hijos de Rajel y Lea nacieron en el extranjero, con excepción de Binyamín que nació en Eretz Israel.

Un padre de familia puede obligar a todos sus hijos venir a Israel, pero no los puede obligar a salir de ella. Un padre de familia puede obligar venir a Jerusalén, pero no a salir de ella. Este precepto es igual para el hombre que para la mujer. Si un hombre se casa y se divorcia en Eretz Israel, debe pagar en moneda de Eretz Israel. Si se casa en Eretz Israel y se divorcia en Capadocia, debe pagar su Ketuvá en moneda de Eretz Israel. Si se casa en Capadocia y se divorcia en Eretz Israel pagará igualmente su Ketuvá en moneda de Eretz Israel.

Ketuvot 13:11

Decía Rabí Akiva: No abandones Israel por temor de que caigas en la idolatría. Así dijo el rey David a Saúl: "...Que me han echado hoy para que no me junte en la ciudad de Dios, diciendo: "Ve y sirve a dioses ajenos." (I Shemuel 26:19).

¿Y es que acaso supones que David fue un idólatra? No; lo que dijo David fue: -Todo aquél que desciende de Israel es como sí hubiera caído en las redes de la idolatría.

El también dijo: -Todo aquél que está enterrado en el extranjero es como si hubiera estado enterrado en Babel; todo aquél que está enterrado en Babel

es como si hubiera estado enterrado en Eretz Israel. Todo aquél que está enterrado en Eretz Israel es como si hubiera estado enterrado bajo un altar, ya que toda Eretz Israel es digna de ser un lugar de culto.

Avot de-Rabí Natán 26

LA TIERRA Y EL PUEBLO DE ISRAEL

“Cuando hubieréis entrado en la tierra de Canaán, es a saber, la tierra que os ha de caer en heredad.” (Bamidbar, 34:2).

-Merecedores sois de ella. Esto se parece a un rey que tenía esclavos y sirvientas- y casaba a sus esclavos con sirvientas de otra propie, y sus sirvientas con esclavos de otro dueño. Hasta que un día el rey meditó hacerlo de otra manera, y dijo:

-Los esclavos son míos y las sirvientas son mías; será mejor que case a mis esclavos con mis sirvientas. Lo mío de lo mio.

Así el Bendito sea su nombre dijo: -La tierra es mía ya que está escrito (Tehilím 24.1). “De Dios es la tierra”, y en (Vaikrá 25:23): “Porque la tierra es mía” y el pueblo de Israel también es mío –que está escrito: “Porque mis esclavos son los hijos de Israel” (Vaikrá 25:55). Mejor será que dé mi tierra a mis esclavos. “Lo mío para lo mío”.

Bamidbar Rabá 23:11

Hay un hombre que es hermoso y su vestido, feo. Hay otro que es feo y se vestido, lindo.

Pero los hujos de Israel son hermosos para la tierra de Israel y la tierra de Israel es linda para ellos. Ya que está escrito: “-Y es hermosa la heredad que me ha tocado.” (Tehilim 16:6).

Bamidbar Rabá 23:6

“Y yo me acordaré de mi pacto con Yaacov y también de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré: y hare memoria de la Tierra” (Vaikrá 26:42).

¿Por qué nombra la Torá el mérito de los Patriarcas y el mérito de la Tierra? Dijo Rabí Shimon ben Lakish: -Esto puede ser comparado con un rey que tiene tres hijos y una institutriz que los cuida. Cuando el Rey pregunta por su bienestar, también pregunta por la institutriz. Así es el Bendito sea su nombre, El nombra el mérito de los Patriarcas y nombra también el mérito de la tierra de Israel.

Yalkut Shimoní 214

El Bendito sea su nombre revisó todas las tierras y no encontró ninguna digna de ser entregada al pueblo de Israel fuera de Eretz Israel.

Vaikrá Rabá 3

“ Y habitaréis seguros en vuestra tierra” (Vaikrá 26:6).

En vuestra tierra habitaréis con seguridad - y no fuera de ella.

Sifrá 26:6

Decía Rab Ada en nombre de Rabí Janina: Si Israel no hubiera pecado, no hubiera recibido nada más que los cinco libros de la Torá y el libro de Yehoshúa, donde el valor de Eretz Israel está incluido en él.

T.B. Nedarim 22b

Rabán Yojanán Ben Zacái solía decir: Si tienes el retoño de un árbol en tus manos y te anuncian: -He aquí que llega el Meshiaj, planta primero el retoño y después sale a recibirlo.

Avot de-Rabí Natán 31

"Tu padre te espera, tu madre te espera, yo mismo te espero." (Bereshit 31:3) Decía Rabí Amí en nombre de Reish Lakish: Las fortunas del extranjero no hay en ellas bendición sin que retornes a la tierra de tus padres. Solo entonces estaré contigo.

Bereshit Rabá

"Y cuando hubiereis entrado en la Tierra y plantareis todo árbol de comer" (Vaikrá 19:23).

Desde el comienzo de la creación del mundo no se ocupó el Bendito sea su nombre sino de la plantación, ya que está escrito: "Y había Dios plantado un huerto en el Edén" (Bereshit 2:8). Así ustedes cuando entren a la tierra de Israel, no estaréis ocupados en otra cosa sino en la plantación, ya que así está escrito: "Y cuando hubiereis entrado en la Tierra y plantareis todo árbol de comer" (Vaikrá 19:23).

Vaikrá Rabá 25:3

Decía Rabí Leví: Cuando Abraham paseaba por Aram Naharaim y Aram Najor (Babilonia) y vio a sus habitantes comer, beber y emborracharse, dijo: -¡Ojalá que no reciba mi herencia sobre esta tierra! Y cuando se adentró por Canaán y vio a sus habitantes ocupados en escardar los campos en el tiempo debido y en cavar con la azada en el tiempo debido, dijo: ¡Ojalá que esta sea mi herencia! Le dijo el Bendito sea su nombre: "A tu simiente daré esta tierra" (Bereshit 12:7)

Bereshit Rabá 39:7

Dijo Rabí ben Yojái: Tres presentes preciosos entregó el Bendito sea su nombre al pueblo de Israel, y todos ellos los presentó a través del sufrimiento, y ellos son: Torá, Eretz Israel y el mundo venidero.

T.B. Berajot 5a

Rabí Aba solía besar las piedras de Aco, Rabí Janina reparaba sus caminos. Rabí Ami y Rabí Así acostumbraban mover sus sillas del sol a la sombra y de la sombra al sol (para no tener alguna crítica contra el clima de Israel). Rabí Jiya se cubría con el polvo del país. para cumplir con el versículo: "Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión." (Tehilim 102:19)

T.B. Ketuvot 112 a-b

LA CREACIÓN - EL HOMBRE

La Creación y el comienzo de la vida humana fue uno de los problemas que preocupó no sólo el pensamiento de los Maestros Rabínicos sino también a los filósofos de Grecia y Roma. Pero a diferencia de aquellos, que buscaron solucionar el problema del cómo fue la Creación y de esta pregunta surgieron las ciencias exactas; nuestros sabios se preocuparon del porqué de la Creación y de ella surgió la Etica Judía.

La Creación es perfecta y existe la armonía en ella y en cada cosa creada. Variadas son las leyendas sobre el comienzo de la vida y en cada una de ellas se expresa el poder del Creador.

Y "Así como copas de cristal no soportan aguas heladas o aguas calientes ... así el Mundo fue creado por la Medida de la Justicia y de la Misericordia."

El Hombre es la cúspide en la Creación, él es el último en ingresar al Universo, como invitado principal si es merecedor o el último de los convidados, si es pecador.

Fue creado único y de ahí se deriva la igualdad del hombre y la abolición de toda diferencia de sangre u origen entre ellos. El primer hombre fue único y cada ser humano es único. En la distinción entre un hombre y otro es donde expresa la fuerza creadora de Dios. Su obligación principal es la de cuidar la imagen de la que fue creado y atestiguar la existencia del artífice que lo formó.

LA CREACIÓN DEL MUNDO Dijo Rabí Shimón ben Jalaftá: -Grande es la paz, que cuando el Bendito sea su nombre creó el universo hizo la paz entre las alturas y las profundidades. Pues está escrito: -"En el principio creó Dios los cielos y la tierra" (Bereshit 1:1). En el segundo día creó de las alturas, pues está escrito: "Haga expansión en el medio de las aguas... y llamó a la expansión: cielos (Ibid 1:6-8). En el tercer día creó de las profundidades - "Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos...Y llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares (Ibid 1:9-10) . En el cuarto día creó de las alturas - "Sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche." (Ibid 1:14). En el quinto día creó de las profundidades - "Produzcan las aguas reptil de ánima viviente (Ibid 1:20). En el sexto día salió a crear al hombre, dijo: "Sí lo creo de las alturas, éstas seran más que las profundidades en una criatura. Si lo creo de las profundidades, éstas serán más que las alturas en una criatura. ¿Qué hizo? Lo creó conjuntamente de las alturas y de las profundidades, pues está escrito: "Formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra (Ibid 1:7) -de las profundidades; "y alentó en su nariz el soplo de la vida (Ibid)-de las alturas.

Vaikrá Rabá 9:9

Todos están de acuerdo que en el primer día de la creación no se creó nada, y esto para que la gente no diga: - el arcángel Mijael extendió el firmamento en la parte sur y Gabriel por el norte; porque está escrito (Yeshayáhu 54:24) "Yo soy el Eterno que extendí solo los cielos."

Bereshit Rabá 1:3

"Todo lo hizo bello en su tiempo" (Kohelet 3:11). Este versículo se ha interpretado en la forma siguiente:

El universo fue creado en tiempo apropiado y no fue conveniente que el universo fuese creado antes. Uno puede deducir de ello que el Santo, bendito sea, creó varios mundos y los destruyó, hasta que formó el nuestro y dijo: "Este mundo me agrada, mientras que los otros no".

Bereshit Rabá 9:2

Preguntó Rabí Shimón ben Yehotzadak a Rabí Shemuel bar Nejemiá: Tú conoces las Agadot, explícame cómo creó el Bendito sea su nombre el mundo. Este contestó:- el Bendito sea su nombre, cuando decidió crear su mundo se envolvió en su luz y lo creó, pues está escrito: "El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina". (Tehilim 104:2)

Dijo Rabí Yehudá:- ¿¿Con qué puede ser esto comparado? Con un rey que deseaba construir un palacio y todo estaba rodeado de tinieblas. ¿Qué hizo? Prendió una antorcha y después construyó el palacio. Así hizo el Bendito sea su nombre, cuando creó el mundo todo estaba oscuro, ¿qué hizo? - se envolvió en su luz y lo creó.

Tanjumá, Vaiyakel 7, 123-124

Una noble romana preguntó a un rabí: "¿¿En cuanto días creó el Santo, bendito sea, el universo?"

- En seis días.

- ¿Y qué ha hecho desde entonces hasta hoy?

- Ha estado arreglando matrimonios.

-¿En eso se ocupa? Eso lo sé hacer también yo. Tengo muchos esclavos y esclavas y puedo juntarlos en muy poco tiempo.

-Si eso te parece cosa tan fácil. es sin embargo tan difícil para el Santo, bendito sea, como dividir el Mar Rojo.

La dama se fue, ¿y qué hizo? Mandó llamar a mil esclavos y mil esclavas de los suyos, los colocó en filas y decidió quién debía casarse con quién. En una sola noche, los casó a todos. Al día siguiente, aparecieron nuevamente ante ella, uno con la cabeza machucada, otro con un ojo reventado, un tercero con una pierna rota. Ella les preguntó: "¿Qué pasa con vosotros?" Una esclava le dijo: "Yo no lo quiero"; otro esclavo anunció:

o la quiero". Entonces llamó al rabí y le dijo: "No hay dios como vuestro Dios, y vuestra Torá es la verdad."

Bereshit Rabá 68:4

Las posibilidades del Señor, bendito sea su nombre, no son como las de los mortales. El ser humano puede encender una luz teniendo otra. El Señor, bendito sea su nombre, cuando creó su mundo, todo era oscuridad y desorden y él creó la luz de la oscuridad.

Pesiktá Rabatí, Hoshea 14:2

Según Rabí Yitzjak, lo primero que se creó fue la luz. Ilustró su opinión con la parábola de un rey que deseaba construir un palacio en un lugar sumido en la oscuridad. ¿Qué hizo el rey? Antes que nada, mandó prender

antorchas y luces, para fijar cómo debían ser contruidos los fundamentos. Asimismo Dios, creó primero la luz.

Rabí Nejemiá opinó que primero fue creado el mundo. Lo ilustró con la parábola de un rey que construyó primero un palacio y luego lo adornó con antorchas y lámparas.

Bereshit Rabá 3:1

Las aguas fueron divididas por Dios en dos partes: una parte fue colocada en el firmamento y la otra, forma el océano.

Bereshit Rabá 4:4

Rabí Yitzjak dijo: Dios arrojó una piedra sobre las aguas y de esa piedra en movimiento se formó la tierra.

T.B. Yomá 54b

Un filósofo discutía con Rabán Gamliel y le dijo: "Vuestro Dios es un gran artífice, pero él encontró buenos materiales para realizar su creación, a saber: "tohú", "vohú", la obscuridad, el espíritu, las aguas y el haz del abismo.

"No hay tal", contestó el rabí. Las Escrituras dicen con respecto a todos ellos, que fueron creados. Al hablar del "tohú" y el "vohú", dice "hago la paz y creo el mal" (Yeshayáhu 45:7); de la obscuridad dice: "Formo la luz y creo la obscuridad" (Ibid.). Del agua está escrito: "Alabadle, cielo de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos" (Tehilim 148:4). ¿Por qué han de alabarle? Porque él mandó, y fueron creadas (Ibid 5). Se dice del viento: "El forma los vientos y crea los montes" (Amós 4:13). Del abismo se dice "antes del abismo yo (la sabiduría) fui engendrada" (Mishléi 8:24).

Bereshit Rabá 1:9

Hubo un rey que tenía ante sí muchas copas. Y se decía: Si pongo agua caliente, las copas se estrellan, y si pongo agua helada, las copas se mellan. Entonces el rey mezcló agua caliente y fría y llenó sus copas, que, permanecieron incólumes.

Así Dios. Si hubiera creado al mundo bajo un régimen de pura misericordia, el pecado hubiera abundado por todas partes. Y si lo hubiera creado bajo un régimen de estricta justicia, no hubiera podido sobrevivir. Mezció justicia y misericordia y el mundo se mantiene bajo su mirada.

Bereshit Rabá 12:15

La Escuela de Shamái sostenía que primero se creó el cielo y después la tierra. La Escuela de Hilel afirmaba que primero se creó la tierra y luego el cielo. Cada una de las dos escuelas ofrecía sus razones en apoyo de su opinión.

La Escuela de Shamái comparaba el asunto con un rey que construye un trono para sí y luego un taburete para sus pies, pues el Santo bendito sea dijo: "El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies" (Yeshayáhu 61:1). La Escuela de Hilel hacía la comparación con un rey que edifica un palacio. Primero construye los pisos bajos, y luego los altos.

Rabí Shimón bar Yojái observó al respecto: "Estoy asombrado como estos padres del mundo, las Escuelas de Shamái y de Hilel, pueden diferir sobre esta materia. Declaro que ambos, el cielo y la tierra, fueron construidos como una olla y su tapadera, como está dicho: "Cuando yo los llame, se levantarán juntas (Yeshayáhu 48:13). Preguntósele entonces: "En ese caso, ¿por qué se menciona en las Escrituras a veces primero la tierra y luego el cielo y otras veces el cielo antes que la tierra?" El contestó: "Precisamente para enseñar que tienen el mismo valor."

Bereshit Rabá 1:15

Abnimós Ragardí preguntó a los sabios: ¿Cómo llegó a formarse la tierra?" Aba Yosef, el albañil, respondió: "Dios tomó un poco de polvo de debajo de su trono de gloria, lo echó sobre las aguas, y se formó la tierra."

Shemot Rabá 13:1

LA CREACION DEL HOMBRE

Dijeron nuestros sabios: Así hemos aprendido del caso de Cain. Está escrito: "La sangre de tu hermano grita" (Bereshit 4:10), la sangre de él y de todos sus descendientes. Otra razón: "La sangre de tu hermano" - que salpicó con su sangre los árboles y las piedras. Por esa razón, las escrituras enseñan, fue creado un hombre solo para enseñar que todo el que destruye una vida humana de Israel es como si destruyera el mundo entero; y todo el que salva una vida humana de Israel, es como si salvara el mundo entero.

Fue creado un solo hombre para la paz de la sociedad humana, para que no diga uno a su compañero: Mi padre es más grande que el tuyo y para que no se diga: Hay varios poderes en el cielo. Y para enseñar la grandeza del Bendito sea su nombre: Cuando un hombre imprime varias monedas con un sólo sello, todas son iguales, una a la otra, y el Rey de los reyes, Bendito sea su nombre, imprimió todo nuevo hombre con el sello del primero y nadie es igual a su compañero. Por eso cada uno debe decir: Por mí fue que se creó el mundo.

Sanhedrín 4:10

El que ve criaturas buenas dice: Bendito sea que así creo su mundo.

T.B. Avodá Zará 20b

"El misericordioso se hace bien a sí mismo"(Mishléi 11:17). Ese hombre es Hilel el Anciano. A la hora de despedirse de sus discípulos marchó junto con ellos. Estos le preguntaron: "¿Rabí, adónde vais?" El les contestó: "Voy a hacer una mitzvá, una acción justa y generosa". Volvieron a preguntar: "¿Qué mitzvá?" Y el dijo: "lavarme en la casa de baños

"-¿Acaso es eso una mitzvá?

-Ciertamente, pues el que se ocupa de cuidar las estatuas de los reyes que se colocan en los teatros y en los circos, debe frotarlos y limpiarlos; por esa razón, los reyes le dan alimentos. Y eso no es todo; aún se lo eleva a la nobleza. Yo que he sido formado a imagen y semejanza de Dios, puesto que está escrito "A imagen de Dios hizo al hombre", no tendré mayor razón en cuidar de mi cuerpo?.

Así decía Rabí Simi: Todas las criaturas que fueron creadas del cielo, sus almas y sus cuerpos pertenecen al cielo; y todas las criaturas que fueron creadas de la tierra - sus almas y cuerpos pertenecen a la tierra. Solo el hombre es extraño en la creación ya que su alma pertenece al cielo y su cuerpo a la tierra. Por eso si el hombre cumple con los preceptos de la Torá y hace la voluntad del Creador, es como una criatura celestial, mas si no cumple con la Torá y no hace la voluntad del Creador, es como una criatura que pertenece a la tierra.

Sifréi, Haazinu 32

Tres socios hay en la gestación del hombre: El Señor, Bendito sea su nombre, su padre y su madre.

T.B. Nidá 31a

Dijeron nuestros Sabios: En un principio fue creado un solo hombre, y esto, para que los tzadukim no digan que hay varios poderes en el cielo. Otra razón es por los justos y los malvados, para que no digan los justos: - Nosotros somos hijos de justos, y los malvados: - Nosotros somos hijos de malvados. Otra razón, por las familias: para que no se enaltezca una familia delante de la otra.

T.B. Sanhedrín 38a

Cuando el Santo bendito sea informó a Adán de que la tierra le “produciría espinas y cardos y que comería de la hierba del campo” (Bereshit 3:13), las lágrimas le brotaron de los ojos y dijo a Dios: “¡¡Soberano del universo!¿Acaso hemos de comer en el mismo pesebre, mi asno y yo?”. Pero cuando Dios agregó: ”Con el sudor de tu rostro comerás el pan (Ibid.19), su espíritu se calmó enseguida.

T.B. Pesajim 118a

Dijeron nuestros Sabios: El hombre fue creado en la víspera del Shabat, y eso, para que no digan los tzadukim- el Bendito sea su nombre tuvo un socio en la creación; y por otra razón más: Por si se ufana el espíritu del hombre se le pueda decir el mosquito le antecedió en la creación del mundo. Otra razón, para que comience enseguida una *mitzvá* (el cuidado del Shabat). Otra razón, para que pueda disfrutar inmediatamente del banquete (toda la naturaleza estaba dispuesta para él). Esto se puede comparar con un rey de carne y hueso que construyó un palacio, lo decoró, preparó un banquete y después invitó a los huéspedes.

T. B. Sanhedrín 38a

Cuando un rey humano construye un palacio, las gentes vienen y le critican: “Si las columnas fueran más, se vería mejor. Si las paderes fueran más elevadas, sería mejor. Hubiera sido preferible un techo más elevado." Pero nunca se ha dado el caso de que un hombre diga: "Hubiera preferido tener tres ojos, tres manos o tres pies, o bien, caminar sobre mi cabeza o tener la cabeza vuelta hacia atrás." Si podemos expresarnos así, se debe a que el

supremo Rey de reyes, el Santo bendito sea y su corte de ángeles, decidieron acerca de cada miembro que el hombre tiene y lo colocaron en su lugar preciso.

Bereshit Rabá 7:1

PREMIO Y CASTIGO

La literatura Rabínica se desarrolló en uno de los períodos más crueles de la historia judía. Las sangrientas guerras Roma, las persecuciones religiosas y la destrucción del centro nacional y religioso dejaron una profunda huella en el pensamiento filosófico y la creación literaria. El premio a una acción justa es la acción en sí y el castigo a un acto perverso, está incluido en el acto mismo. Así también, las palabras de los Sabios están acompañadas por una profunda y sincera creencia en el Juicio Final.

PREMIO Y CASTIGO

BEN Azái solía decir: Apúrate para cumplir con el precepto de la más mínima importancia y huye de la transgresión. Porque una acción meritoria lleva otra detrás de sí, y una transgresión, a otra; un pecado a otro. La recompensa de una buena acción es otra buena acción, y el pago del pecado es otro pecado.

También decía: No desprecies a nadie, ni ridiculices nada; porque no hay hombre que no llegue a tener su día, ni cosa que no tenga su lugar.

Pirkéi Avot 4:2

Nadie levanta un dedo sin que esto sea decretado desde arriba.

T. B. Julin 7b

Rabí Eliézer, hijo de Yaacov, solía decir: El que cumple con un mandamiento, adquiere para sí un defensor y el que comete una transgresión, se ha agenciado un acusador. La penitencia y las buenas obras son el escudo contra el castigo.

Pirkéi Avot 4:13

Al ver una calavera flotando en el agua le dijo Hilel: Porque ahogaste a otros, te ahogaron a ti y aquéllos que te ahogaron, serán ahogados a su vez.

Pirkéi Avot 2:7

Es preferible una transgresión resultado de una buena intención, decía Rab Najmán bar Yitzjak, que una mitzvá sin ella.

T.B. Nazir 23b

Decía Yehudá Hanasí: “El que ha cumplido con una mitzvá (precepto meritorio)- por ella misma y no para obtener recompensa, no debe alegrarse de haberla cumplido sólo con ese propósito. Esa mitzvá acarrea otras tras si. Tampoco debe apenarse el pecador sólo por el pecado que cometió. El deber acarrea otro deber y una transgresión a otra.

Sifréi, Shalaj 112

Shimón ben Shétaj vio cómo un hombre perseguía a otro con una espada en la mano, hasta llegar a unas ruinas. Cuando el rabí llegó allí, la sangre escurría de la espada del perseguidor, mientras que el otro hombre estaba agonizando. Shimón ben Shetaj dijo: "¿Quién es el asesino, tú o yo? No he visto cometer el crimen, y, además, no soy más que un testigo. ¡Que aquél que conoce tus pensamientos te haga pagar tus acciones!"

Una serpiente mordió al perseguidor y éste murió.

T.B. Sanhedrín 37b

Akabiá ben Mahalalel decía: Piensa en tres cosas, y no caeras en poder del pecado: Sabe de dónde vienes, adónde vas y ante quién deberás rendir cuentas en el futuro. ¿De dónde vienes? De una gota fétida. ¿Adónde vas? A un lugar de polvo y de gusano. ¿Ante quién deberás rendir cuentas? Ante el supremo Rey de reyes, el Santo bendito sea.

Pirkéi Avot 3:1

Decía Antígono de Sojo: "No seáis como esclavos que sirven a sus amos en espera de una recompensa, sino como esclavos que no esperan gratificación alguna; y que el temor del cielo sea sobre vosotros."

Pirkéi Avot 1:3

"Está escrito en Kohelet que el día de la muerte es mejor que el del nacimiento" (7:1).

Cuando nace un niño nadie sabe qué hará, qué será de él. Cuando un hombre muere, todo el mundo sabe que fue y que hizo.

Y comentaba Rabí Leví:

Esto es semejante a dos barcos: uno que sale del puerto y otro que llega. Se alegran las gentes por el que se va y no por el que llega. Pero un hombre sensato dice: -Debe ser al contrario. No hay que alegrarse por el que se va, porque no se sabe que suerte va a correr. Hay que alegrarse por el que llega, porque ya hizo la travesía. Y llega en paz. Igual con el hombre. Cuando nace no sabemos cual va a ser su camino. Cuando muere, vemos cual fue.

Shemot Rabá 98:1

Decía R. Shimón ben Lakish: "El término alianza se usa en relación con la sal (Vaikrá 11:13) y con el sufrimiento (Devarim 28:69). De ahí inferimos que al igual que la sal sazona la carne, el sufrimiento purifica los pecados del hombre."

T.B. Berajot 5a

LIBRE ALBEDRIO

Dijo Rabí Janina bar Papa: Todo el que comete un pecado y se arrepiente de él, se le perdona de inmediato.

T.B. Jaguigá 5a

Ni un justo logrará ocupar el lugar de un arrepentido.

T.B. Sanhedrín 99a

Todo está en manos del cielo, fuera del temor al cielo.

T.B. Beralot 33b

Decía Rabí Altiva: "Todo está previsto, pero también está dada la libertad de elección. El mundo es juzgado con bondad y todo depende de la calidad de nuestros actos."

Pirkéi Avot 3:15

EL JUSTO

"El justo, cual palma florece -cual cedro del Líbano se multiplica" (Tehilim 92:12)

Como la palma y el cedro que no fienen ni torceduras ni brotes superfluos, así el justo.

Como la palma y el cedro dan una larga sombra que cubre mucho, así el justo que extiende sus ramas para amparar a todos.

Como la palma y el cedro encumbran su copa al cielo, así el justo solamente a las alturas aspira.

Como la palma y el cedro tienen un gran anhelo, así el justo anhela al Dios de los cielos.

Bereshit Rabá 41:1

Rabí Pinjás transmitía a sus discípulos esta enseñanza de Rabí Reubén.

Si un hombre le regala a un pobre un centavo, ¿le devolvera Dios el centavo?

No, pues muy bien puede suceder que al dar a un pobre un centavo, le haya mantenido con vida. Supongamos que un pan cuesta diez centavos, y el pobre no tiene más que nueve, ¿no le permitirá ese centavo adicional comprar el pan que necesita para no sucumbir de hambre?

Dios dice al caritativo: "Salvaste la vida de un pobre; cuando venga el tiempo de que termine la tuya, yo te la restituiré."

Vaikrá Rabá 34:2

Dijo Raba: El mundo fue creado sólo para el perfecto malvado o para el tzadik perfecto.

T.B. Berajot 61b

Bienaventurados son los tzadikim que tornan la justicia en misericordia.

Bereshit Rabá 33:3

Dice Rabí Eleazar ben Azariá: ¿¿De qué vale la urbanidad si no hay Torá?, mas si carecemos de urbanidad nuestra Torá ya no es importante.

Si no hay sabiduría, no puede haber respeto a Dios; pero si no hay respeto a Dios, ¿de qué vale nuestra sabiduría?

Si no hay ciencia no hay inteligencia; pero si no hay inteligencia, ¿de qué sirve la ciencia?

Si no hay pan, no hay estudio; pero si no hay estudio, ¿de qué sirve el pan?

Solía también decir: Aquel cuya sabiduría supera sus buenas acciones, se asemeja a un árbol frondoso pero de pocas raíces; al soplar el viento lo arranca de cuajo y lo derriba a tierra; pues está dicho: "Y será como arbusto

en el desierto y no verá la llegada del bien y vivirá en las arideces del desierto en tierra salitrosa e inhabitable (Yirmiyáhu 17:6). Pero aquel que sus acciones superan a su sabiduría, se asemeja a un árbol de poco follaje pero de muchas raíces; aunque todos los vientos de la tierra se desencadenen sobre él, no podrán moverlo; pues está dicho: "Y será como un árbol plantado sobre aguas subterráneas, que echa sus raíces hacia las ramificaciones de los ríos, no teme la venida del calor y conserva su follaje verde, no teme la sequía y no deja de dar su fruto." (Yirmiyáhu 17:8).

Pirkéi Avot 3:1

EL PREMIO EN EL MUNDO VENIDERO

A los justos de este mundo los podemos comparar con un árbol situado en un lugar de pureza, pero con sus ramas extendidas en lo impuro. Si se le cortan las ramas, queda enteramente en una atmósfera de pureza. Así es como Dios aflige a los buenos, para que hereden el mundo venidero.

En cambio, podemos comparar a los malos de este mundo con un árbol situado en un lugar impuro, con las ramas extendidas a la pureza. Si se le cortan las ramas, queda enteramente en lo impuro. Así Dios colma de su bondad a los malvados, para poder arrojarlos en lo más hondo de la miseria, como está escrito, "Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte." (Mishléi 14:12).

T.B. Kidushín 40b

En este mundo un perro puede transformarse en un león y un león puede llegar a ser un perro, pero en el otro mundo no puede un león llegar a ser perro, ni puede un perro ser león.

Rut Rabá 3:2

Rabí Pinjás decía:

Un rey ofreció un banquete e invitó a sus huéspedes. Pero dijo que cada uno debía traer en qué recostarse. Unos traían cojines, otros colchones, otros almohadas, y hubo quien trajo sillas y aún palos y piedras.

El rey estuvo examinando lo que cada uno había traído y dijo:

-Que cada uno se recline en lo que trajo.

Los que se acostaron sobre palos y piedras decían:

-¿Qué le parece al rey que sus invitados se tiendan sobre palos y piedras?

El respondió:

-¡No basta que hayan manchado mi palacio y aún me están haciendo recovenciones!

Cuando los malos se vayan al infierno dirán contra Dios:

-¡Queríamos la salvación y esto es lo que nos llegó!

Pero el Señor les dirá:

-No fue mía, sino vuestra la culpa. Cada uno tiene lo que se merece.

Kohelet Rabá 3:9

Rabí Yaacov decía: Este mundo es como el vestíbulo del mundo venidero; prepárate en el vestíbulo para poder entrar en el salón de los banquetes.

También decía: Más vale una hora de arrepentimiento y de buenas acciones en este mundo que todo el mundo venidero: aunque vale más una hora de beatitud espiritual en el mundo futuro que toda la vida en éste.

Pirkéi Avot 4:21,22

El Emperador Antonino le dijo a Rabí Yehudá Hanasi: Ambos, cuerpo y el alma se pueden liberar del juicio. ¿De qué forma? cuerpo puede decir: El alma es la que ha pecado, ya que el día que ha partido yo estoy echado como piedra sin movimiento en la tumba. Y el alma puede decir: El cuerpo es que ha pecado, ya que desde el día que me separé de él yo en el aire libre como un pájaro. Le contestó Rabí Yehudá Hanasi: Esto se puede comparar con una fábula. Un rey de carne y hueso que tenía un lindo jardín y en su interior crecían higos muy apetitosos y para cuidarlos colocó a dos guardianes: uno cojo y otro ciego. Le dijo el cojo al ciego: Yo veo unos muy apetitosos en el jardín. Ve y móntame sobre tus hombros, después yo los cortaré y nosotros dos los comeremos. Después de unos días llegó el dueño del jardín y les dijo: ¿Dónde estos apetitosos higos? Dijo el cojo: ¿Es que acaso tengo yo piernas para acercarme a ellos? Le dijo el ciego: ¿Es que tengo yo ojos para verlos? ¿Qué hizo el rey? Montó al cojo sobre el ciego y los juzgó como uno solo. Así el Bendito sea su nombre, toma el alma y la vuelca sobre el cuerpo y los juzga como a uno solo.

T.B. Sanhedrín 91a

Dijo Rabá: Cuando una persona es juzgada (en el mundo venidero), se le pregunta si obró con justicia.

T.B. Shabat 31a

**

El hombre prudente vive en paz con Dios, porque puede morir mañana. ¿Hay quién conozca cuando acaba su vida? Shelomó decía: ¡Qué tus ropas estén siempre limpias y relucientes!

Dijo Yojanán ben Zacái: Un rey ofreció un banquete y llamó a muchos. Los listos se vistieron de prisa y bien aliñados fueron al banquete a la hora citada. Se quedaron esperando en la puerta del palacio.

Los insensatos se dijeron: Tenemos mucho tiempo por delante, ya nos dispondremos. Se dieron a hacer sus antojos.

Cuando llegó la hora del banquete, los que esperaban entraron a la alegre celebración. Vio el rey a los bien aperados y sonrió. Llegaron los insensatos que venían muy mal vestidos. El rey se irritó y los echó fuera del palacio.

T.B. Shabat 153a

PREMIO Y CASTIGO

La literatura Rabínica se desarrolló en uno de los períodos más crueles de la historia judía. Las sangrientas guerras Roma, las persecuciones religiosas y la destrucción del centro nacional y religioso dejaron una profunda huella en el pensamiento filosófico y la creación literaria. El premio a una acción justa es la acción en sí y el castigo a un acto perverso, está incluido en el acto mismo. Así también, las palabras de los Sabios están acompañadas por una profunda y sincera creencia en el Juicio Final.

PREMIO Y CASTIGO

BEN Azái solía decir: Apúrate para cumplir con el precepto de la más mínima importancia y huye de la transgresión. Porque una acción meritoria lleva otra detrás de sí, y una transgresión, a otra; un pecado a otro. La recompensa de una buena acción es otra buena acción, y el pago del pecado es otro pecado.

También decía: No desprecies a nadie, ni ridiculices nada; porque no hay hombre que no llegue a tener su día, ni cosa que no tenga su lugar.

Pirkéi Avot 4:2

Nadie levanta un dedo sin que esto sea decretado desde arriba.

T. B. Julin 7b

Rabí Eliézer, hijo de Yaacov, solía decir: El que cumple con un mandamiento, adquiere para sí un defensor y el que comete una transgresión, se ha agenciado un acusador. La penitencia y las buenas obras son el escudo contra el castigo.

Pirkéi Avot 4:13

Al ver una calavera flotando en el agua le dijo Hilel: Porque ahogaste a otros, te ahogaron a ti y aquéllos que te ahogaron, serán ahogados a su vez.

Pirkéi Avot 2:7

Es preferible una transgresión resultado de una buena intención, decía Rab Najmán bar Yitzjak, que una mitzvá sin ella.

T.B. Nazir 23b

Decía Yehudá Hanasí: “El que ha cumplido con una mitzvá (precepto meritorio)- por ella misma y no para obtener recompensa, no debe alegrarse de haberla cumplido sólo con ese propósito. Esa mitzvá acarrea otras tras sí. Tampoco debe apenarse el pecador sólo por el pecado que cometió. El deber acarrea otro deber y una transgresión a otra.

Sifréi, Shalaj 112

Shimón ben Shétaj vio cómo un hombre perseguía a otro con una espada en la mano, hasta llegar a unas ruinas. Cuando el rabí llegó allí, la sangre escurría de la espada del perseguidor, mientras que el otro hombre estaba agonizando. Shimón ben Shetaj dijo: “¿Quién es el asesino, tú o yo? No he visto cometer el crimen, y, además, no soy más que un testigo. ¡Que aquél que conoce tus pensamientos te haga pagar tus acciones!”

Una serpiente mordió al perseguidor y éste murió.

T.B. Sanhedrín 37b

Akabiá ben Mahalalel decía: Piensa en tres cosas, y no caeras en poder del pecado: Sabe de dónde vienes, adónde vas y ante quién deberás rendir cuentas en el futuro. ¿De dónde vienes? De una gota fétida. ¿Adónde vas? A un lugar de polvo y de gusano. ¿Ante quién deberás rendir cuentas? Ante el supremo Rey de reyes, el Santo bendito sea.

Pirkéi Avot 3:1

Decía Antígono de Sojo: "No seáis como esclavos que sirven a sus amos en espera de una recompensa, sino como esclavos que no esperan gratificación alguna; y que el temor del cielo sea sobre vosotros."

Pirkéi Avot 1:3

"Está escrito en Kohelet que el día de la muerte es mejor que el del nacimiento" (7:1).

Cuando nace un niño nadie sabe qué hará, qué será de él. Cuando un hombre muere, todo el mundo sabe que fue y que hizo.

Y comentaba Rabí Leví:

Esto es semejante a dos barcos: uno que sale del puerto y otro que llega. Se alegran las gentes por el que se va y no por el que llega. Pero un hombre sensato dice: -Debe ser al contrario. No hay que alegrarse por el que se va, porque no se sabe que suerte va a correr. Hay que alegrarse por el que llega, porque ya hizo la travesía. Y llega en paz. Igual con el hombre. Cuando nace no sabemos cual va a ser su camino. Cuando muere, vemos cual fue.

Shemot Rabá 98:1

Decía R. Shimón ben Lakish: "El término alianza se usa en relación con la sal (Vaikrá 11:13) y con el sufrimiento (Devarim 28:69). De ahí inferimos que al igual que la sal sazona la carne, el sufrimiento purifica los pecados del hombre."

T.B. Berajot 5a

LIBRE ALBEDRIO

Dijo Rabí Janina bar Papa: Todo el que comete un pecado y se arrepiente de él, se le perdona de inmediato.

T.B. Jaguigá 5a

Ni un justo logrará ocupar el lugar de un arrepentido.

T.B. Sanhedrín 99a

Todo está en manos del cielo, fuera del temor al cielo.

T.B. Beralot 33b

Decía Rabí Altiva: "Todo está previsto, pero también está dada la libertad de elección. El mundo es juzgado con bondad y todo depende de la calidad de nuestros actos."

Pirkéi Avot 3:15

EL JUSTO

"El justo, cual palma florece -cual cedro del Líbano se multiplica" (Tehilim 92:12)

Como la palma y el cedro que no fienen ni torceduras ni brotes superfluos, así el justo.

Como la palma y el cedro dan una larga sombra que cubre mucho, así el justo que extiende sus ramas para amparar a todos.

Como la palma y el cedro encumbran su copa al cielo, así el justo solamente a las alturas aspira.

Como la palma y el cedro tienen un gran anhelo, así el justo anhela al Dios de los cielos.

Bereshit Rabá 41:1

Rabí Pinjás transmitía a sus discípulos esta enseñanza de Rabí Reubén.

Si un hombre le regala a un pobre un centavo, ¿le devolverá Dios el centavo?

No, pues muy bien puede suceder que al dar a un pobre un centavo, le haya mantenido con vida. Supongamos que un pan cuesta diez centavos, y el pobre no tiene más que nueve, ¿no le permitirá ese centavo adicional comprar el pan que necesita para no sucumbir de hambre?

Dios dice al caritativo: "Salvaste la vida de un pobre; cuando venga el tiempo de que termine la tuya, yo te la restituiré."

Vaikrá Rabá 34:2

Dijo Raba: El mundo fue creado sólo para el perfecto malvado o para el tzadik perfecto.

T.B. Berajot 61b

Bienaventurados son los tzadikim que tornan la justicia en misericordia.

Bereshit Rabá 33:3

Dice Rabí Eleazar ben Azariá: ¿De qué vale la urbanidad si no hay Torá?, mas si carecemos de urbanidad nuestra Torá ya no es importante.

Si no hay sabiduría, no puede haber respeto a Dios; pero si no hay respeto a Dios, ¿de qué vale nuestra sabiduría?

Si no hay ciencia no hay inteligencia; pero si no hay inteligencia, ¿de qué sirve la ciencia?

Si no hay pan, no hay estudio; pero si no hay estudio, ¿de qué sirve el pan?

Solía también decir: Aquel cuya sabiduría supera sus buenas acciones, se asemeja a un árbol frondoso pero de pocas raíces; al soplar el viento lo arranca de cuajo y lo derriba a tierra; pues está dicho: "Y será como arbusto en el desierto y no verá la llegada del bien y vivirá en las arideces del desierto en tierra salitrosa e inhabitable (Yirmiyáhu 17:6). Pero aquel que sus acciones superan a su sabiduría, se asemeja a un árbol de poco follaje pero de muchas raíces; aunque todos los vientos de la tierra se desencadenen sobre él, no podrán moverlo; pues está dicho: "Y será como un árbol plantado sobre aguas subterráneas, que echa sus raíces hacia las ramificaciones de los ríos, no teme la venida del calor y conserva su follaje verde, no teme la sequía y no deja de dar su fruto." (Yirmiyáhu 17:8).

Pirkéi Avot 3:1

EL PREMIO EN EL MUNDO VENIDERO

A los justos de este mundo los podemos comparar con un árbol situado en un lugar de pureza, pero con sus ramas extendidas en lo impuro. Si se le cortan las ramas, queda enteramente en una atmósfera de pureza. Así es como Dios aflige a los buenos, para que hereden el mundo venidero.

En cambio, podemos comparar a los malos de este mundo con un árbol situado en un lugar impuro, con las ramas extendidas a la pureza. Si se le cortan las ramas, queda enteramente en lo impuro. Así Dios colma de su bondad a los malvados, para poder arrojarlos en lo más hondo de la miseria, como está escrito, "Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte." (Mishléi 14:12).

T.B. Kidushín 40b

En este mundo un perro puede transformarse en un león y un león puede llegar a ser un perro, pero en el otro mundo no puede un león llegar a ser perro, ni puede un perro ser león.

Rut Rabá 3:2

Rabí Pinjás decía:

Un rey ofreció un banquete e invitó a sus huéspedes. Pero dijo que cada uno debía traer en qué recostarse. Unos traían cojines, otros colchones, otros almohadas, y hubo quien trajo sillas y aún palos y piedras.

El rey estuvo examinando lo que cada uno había traído y dijo:

-Que cada uno se recline en lo que trajo.

Los que se acostaron sobre palos y piedras decían:

-¿Qué le parece al rey que sus invitados se tiendan sobre palos y piedras?

El respondió:

-¡No basta que hayan manchado mi palacio y aún me están haciendo recovenciones!

Cuando los malos se vayan al infierno dirán contra Dios:

-¡Queríamos la salvación y esto es lo que nos llegó!

Pero el Señor les dirá:

-No fue mía, sino vuestra la culpa. Cada uno tiene lo que se merece.

Kohelet Rabá 3:9

Rabí Yaacov decía: Este mundo es como el vestíbulo del mundo venidero; prepárate en el vestíbulo para poder entrar en el salón de los banquetes.

También decía: Más vale una hora de arrepentimiento y de buenas acciones en este mundo que todo el mundo venidero: aunque vale más una hora de beatitud espiritual en el mundo futuro que toda la vida en éste.

Pirkéi Avot 4:21,22

El Emperador Antonino le dijo a Rabí Yehudá Hanasí: Ambos, cuerpo y el alma se pueden liberar del juicio. ¿De qué forma? cuerpo puede decir: El alma es la que ha pecado, ya que el día que ha partido yo estoy echado como piedra sin movimiento en la tumba. Y el alma puede decir: El cuerpo es que ha pecado, ya que desde el día que me separé de él yo en el aire libre como un pájaro. Le contestó Rabí Yehudá Hanasí: Esto se puede comparar con una fábula. Un rey de carne y hueso que tenía un lindo jardín y en su interior crecían higos muy apetitosos y para cuidarlos colocó a dos guardianes: uno cojo y otro ciego. Le dijo el cojo al ciego: Yo veo unos muy apetitosos en el jardín. Ve y móntame sobre tus hombros, después yo los cortaré y nosotros dos los comeremos. Después de unos días llegó el dueño del jardín y les dijo: ¿Dónde estos apetitosos higos? Dijo el cojo: ¿Es que

acaso tengo yo piernas para acercarme a ellos? Le dijo el ciego: ¿Es que tengo yo ojos para verlos? ¿Qué hizo el rey? Montó al cojo sobre el ciego y los juzgó como uno solo. Así el Bendito sea su nombre, toma el alma y la vuelca sobre el cuerpo y los juzga como a uno solo.

T.B. Sanhedrín 91a

Dijo Rabá: Cuando una persona es juzgada (en el mundo venidero), se le pregunta si obró con justicia.

T.B. Shabat 31a

**

El hombre prudente vive en paz con Dios, porque puede morir mañana. ¿Hay quién conozca cuando acaba su vida? Shelomó decía: ¡Qué tus ropas estén siempre limpias y relucientes!

Dijo Yojanán ben Zacái: Un rey ofreció un banquete y llamó a muchos. Los listos se vistieron de prisa y bien aliñados fueron al banquete a la hora citada. Se quedaron esperando en la puerta del palacio.

Los insensatos se dijeron: Tenemos mucho tiempo por delante, ya nos dispondremos. Se dieron a hacer sus antojos.

Cuando llegó la hora del banquete, los que esperaban entraron a la alegre celebración. Vio el rey a los bien aperados y sonrió. Llegaron los insensatos que venían muy mal vestidos. El rey se irritó y los echó fuera del palacio.

T.B. Shabat 153a

La Torá y su Estudio

RELACIONES ENTRE MAESTROS Y DISCIPULOS

Rabí Eleazar ben Shamúa acostumbraba decir: Que el honor de tus discípulos te sea tan precioso como el de tus colegas; y el de tus colegas, como el respeto a tu maestro; y que el respeto a tu maestro te sea tan precioso como el respeto a Dios.

Pirkéi Avot 4:15

Rabi Yoséi solía decir: Te sea tan valiosa la propiedad de tu prójimo como si fuera la tuya. Supérate estudiando la Torá, que no viene por herencia. Y que todas tus acciones sean para la Gloria del Cielo.

Pirkéi Avot 2:17

Hay cuatro tipos de estudiantes. Uno que aprende rápido y olvida pronto; su ganancia queda cancelada por su pérdida; uno que aprende lento y olvida despacio; su pérdida está cancelada por su ganancia. Uno que aprende rápido y que tarda en olvidar; es sabio. El que aprende lentamente y olvida pronto; ése las pierde todas.

Pirkéi Avot 5:15

Encontramos cuatro cualidades entre los que se encuentran en presencia de los sabios: las de la esponja, del embudo, del colador y del tamiz. La esponja lo absorbe todo. El embudo deja que le entre por un lado y salga por el otro.

El colador permite que pase el vino y retiene la hez. Y el tamiz, sujeta el salvado y pasa la harina.

Pirkéi Avot 5:18

Siete son las características del torpe y siete las del sabio. El sabio no habla de quien le supera en conocimientos; no interrumpe las palabras del otro; no se apresura con la respuesta; hace las preguntas del caso y contesta de acuerdo con la enseñanza tradicional; habla primero de lo que se trató primero, y al fin de lo último; acerca de lo que no tiene informes, dice "no he oído"; admite lo que es cierto. Lo contrario de esto lo hallamos en el torpe.

Pirkéi Avot 5:10

Así enseñaba Rabí: La acción antecede a la enseñanza. Dijeron los sabios reunidos en Lod: La enseñanza antecede a la acción. Les contestaron los sabios de Keisarín: Esto se refiere solamente cuando hay otras personas dedicadas a la acción, pero si no las hay, la acción es más meritoria que el estudio.

T.J. Pesajim 3:7

El que aprende de su compañero un solo capítulo, una sola ley o sentencia, o aún una sola letra, debe respetarlo.

Pirkéi Avot 6:3

Bien aventurado es el discípulo cuyo Maestro reconoce sus palabras.

T.B. Berajot 32a

No es lo mismo estudiar solo, que estudiar de boca de su Maestro.

T.B. Ketuvot 111a

Dijo Rav en nombre de Rabi Meir: Siempre ha de enseñar el Maestro a su alumno el camino más breve.

T.B. Pesajim 3b

Rabán Gamliel acostumbraba a decir: Provéete de un maestro y sale de la duda, no apartes para el diezmo a base de estimación.

Pirkéi Avot 4:16

Rabán Gamliel, hijo de Rabí Yehudá Hanasí, solía decir: Cosa excelente es el combinar el estudio de la Torá con una ocupación mudana, porque el trabajo que ambas cosas exigen hace que uno se olvide del impulso hacia el pecado. El estudio de la Torá, sin trabajo, lleva al pecado y será fútil al fin. Que todos los que laboran por la comunidad lo hagan no para recibir premio; el mérito de sus antepasados lo sostiene y su virtud permanece por siempre. A vosotros (dirá Dios) os considero mercedores de gran recompensa, como si la obra realizada fuese totalmente vuestra.

Pirkéi Avot 2:2

El hijo de Rabí Yishmael, opinaba: El que estudia para enseñar, tendrá oportunidad de aprender y de enseñar; mientras que el que estudia para

practicar, tendrá oportunidad de aprender, de enseñar, de observar y de practicar.

Pirkéi Avot 4:6

Grande es la sabiduría; pero mayores son el conocimiento y la comprensión.

Shemot Rabá 41:3

Enseña a tu boca a decir "No sé", para que no tengas que inventar y caer en una trampa.

T.B. Berajot 4a

Rabí Janiná ben Dosa solía decir: Todo aquél que coloca el temor al pecado delante de su erudición, ésta prevalecerá por siempre. Mas aquél que antepone su erudición al temor del pecado, no logrará erudición. Así mismo decía: Todo aquél cuyas buenas acciones sobrepasan su erudición, ésta prevalecerá. Mas aquél cuya erudición es superior a sus acciones, ésta no prevalecerá. Agregaba: Todo aquél que es placentero con el espíritu de su prójimo, lo acompaña el espíritu del Señor. Mas aquél que no soporta el espíritu de su prójimo, no es soportado por el espíritu del Señor.

Pirkéi Avot 3:11-13

LA TORA

Moshé recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Yehoshúa, éste a los ancianos; los ancianos a los profetas y éstos, la legaron a los hombres de la Gran Asamblea (Kenéset Hagedolá). Ellos afirmaron tres principios: Sed circunspectos al emitir juicio, formad numerosos discípulos, y haced un cerco en torno de la Torá.

Pirkéi Avot 1:1

Shimón el Justo, uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea (Kenéset Hagedolá) solía decir: tres cosas sostienen el mundo: La Torá, el trabajo y la caridad.

Pirkéi Avot 1:2

"He aquí que yo he anhelado tus mandamientos. En tu Justicia vivo. (Tehilim 119:40)". Todo aquél que ama a la Torá -no ama sino a la vida misma.

Midrash Tehilim 119:40

La ley de Dios fue dada de tres maneras- dice un sabio.

En el agua, en el fuego y en la soledad del desierto.

En el agua, porque dice el libro de Shofetim:

-“Las nubes gotearon agua” (Shofetim 5:4).

En la soledad, porque leemos:

-“El Sinaí estaba todo en humo” (Shemot 18:19).

En la soledad, porque leemos:

-“Dios habló a Moshé en la soledad del desierto” (Bamidbar 1:1).

La razón es que tal como estas tres cosas, agua, fuego, soledad, se dan sin costo a los hombres, así también las palabras de la ley han de ser dadas sin costo alguno.

Otra razón; todo aquel que no se hace descuidado de sí mismo como el desierto, no puede adquirir la sabiduría y la Torá.

Bamidbar Rabá 1:7

Rabán Yojanan ben Zacái recibió la tradición de Hilel y Shamái. El solía decir: Si has aprendido mucho de la Torá, no te enorgullezcas por ello: para eso fuiste creado.

Pirkéi Avot 2:9

Si es tu merecimiento, la Torá alegrará tu corazón; si no, será tu tormento.

T.B. Yoma 72b

Dijo Rabí Elazar: Todos reconocen que Shavuot es una fiesta "dedicada a vosotros" (con alegría de comida y bebida, para demostrar cuán contento está) por ser la fecha de la recepción de la Torá.

T.B. Pesajim 68b

Rabí Nehorái solía decir: Camina hacia el lugar de la Torá y no esperes que ella vaya en pos de tí, puesto que tus compañeros te afirmarán en su posesión; no te fies de tu propio discernimiento.

Pirkéi Avot 4:18

Nadie entiende la Torá hasta que tropieza con ella.

T.B. Guitín 43a

Rabí Dostái bar Yanai citaba a Rabí Meir, diciendo: Aquel que olvida algo de lo aprendido en la Torá, es como si pusiera su vida en peligro, ya que está dicho: Cuidate y guarda bien tu alma, para que no olvides todo aquello que tus ojos han visto. Aunque sea el estudio muy difícil para ti, apréndelo y que no se aparte de tu corazón durante toda la vida. Nadie se pone en peligro mientras mantiene las palabras de Dios en su corazón.

Pirkéi Avot 3:10

Dijo el sabio Rabí Tarfón: "No es tu deber completar la obra, pero tampoco estás libre de desistir de ella".

Pirkéi Avot 2:21

La Torá es más grande que el sacerdocio y el poder. El poder exige treinta requisitos, el sacerdocio veinticuatro, mientras que la Torá exige cuarenta y ocho, que son: estudio audible, pronunciación clara, comprensión y discernimiento del corazón; respeto, reverencia, humildad, alegría y asociación con sabios: búsqueda de compañeros de estudio, discusión con alumnos, perseverancia, conocimiento de las Escrituras y de la Mishná: moderación en los negocios, en los intereses mudanos, en los placeres, en el sueño, en la conversación y en la risa; paciencia, buen corazón, conocer el lugar, aceptar el destino con alegría, tener cuidado con las palabras y

abstenerse de exigir mérito personal, estar bien visto, amar al prójimo y al Señor, el camino recto, la equidad, aceptar la crítica, huir de los honores, no vangloriarse del conocimiento, no tener placer en dictar sentencia, llevar el yugo de la Torá en su contacto con un compañero, juzgarlo favorablemente y llevarle a la verdad y a la paz, meditar en sus estudios, preguntar y contestar, escuchar y agregar a lo oído, aprender para enseñar, para practicar, haciendo que el maestro mismo aumente su sabiduría, fijando la atención en su discurso y citándolo, porque según está escrito en el libro de Ester: "Y dijo Ester en nombre de Mordejai (Ester 2:22). El que repite las palabras en nombre de su autor, trae la salvación al mundo."

Pirkéi Avot 6:6

"La Torá no está en el cielo." (Devarim 30:10)

Les dijo Moshé: -Para que no digáis, vendrá otro Moshé y nos traerá una nueva Torá del cielo, yo ya os digo: -"¡No está en el cielo!" Dijo Rabí Janiná: -Ella y todas sus artes de enseñanza nos fueron entregadas: su sencillez, su justicia, su rectitud y su recompensa. Otra explicación -¿Qué es "lo que no está en los cielos"? Dijo Shemuel: -La Torá no se encuentra entre astrólogos, que todo su arte está en la observancia de los cielos. Le dijeron a Shemuel: -Pero tú eres un astrólogo, y tú también eres grande en Torá. Este les contestó: -No me dedico a la astrología si no es en la hora que estoy libre del estudio de la Torá, ¿Cuándo?, cuando entro a la casa de baños. Otra explicación -No está en el cielo- Le dijeron: -Nuestro maestro, tú nos dices que no está en los cielos y no al otro lado del mar- ¿Dónde está entonces? Les contestó: -En un lugar cercano- "En tu boca y en tu corazón (Devarim 30:14).-No está lejana de vosotros, sino que dentro de vosotros.

Devarim Rabá 8:6

Dijo Raba: El hombre estudia de la Torá sólo aquella parte que su corazón desea.

T.B. Avodá Zará 19a

A veces la anulación de la Torá puede ser su establecimiento.

T.B. Menajot 99a-b

Es posible comparar la Torá con un tonel lleno de miel, si le echas agua en su interior se deteriora. Igual tu corazón, si junto con la Torá le dejas penetrar cosas mudanas, ésta se viciará.

Midrash Tehilim al Salmo 119:41

Rabí Elazar de Modiín acostumbraba decir: el que profana lo lagrado y desdeña las festividades; el que humilla a sus semejantes en público, el que viola el Pacto de nuestro patriarca Abraham o el que interpreta la Torá en desacuerdo con la ley talmúdica, aunque sea estudioso de la Torá y hombre de buenas acciones, no tendrá parte en la vida eterna.

Pirkéi Avot 3:15

Sólo es libre aquél que se dedica al estudio de la Torá.

Bamidbar Rabá 10:8

Todo aquél que se muestra modesto por las palabras de la Torá en este mundo, será enaltecido en el otro y todo aquél que se rinde como un esclavo a las palabras de la Torá en este mundo, será libre en el mundo venidero.

T. B. Babá Metzía 85b

Rabí Yoséi decía: Aquél que honra la Torá, es a su vez más honrado por los hombres; mas aquél que deshonra la Torá, es a sí mismo deshonorado por los hombres.

Pirkéi Avot 4:8

Disminuye tus afanes en los negocios y afánate en la Torá. Sé modesto ante los hombres, mas si dejas la Torá serán muchas las holganzas. Si te esfuerzas en la Torá, grande será tu recompensa.

Pirkéi Avot 4:12

Rabí Janiná decía:

-¿Por qué las palabras de la Ley son comparadas con el agua? (Yeshayáhu 55:1) Porque así como el agua evita los lugares altos y tiende a los lugares bajos, así las palabras de la Ley van solamente a los humildes de espíritu.

-Y, ¿por qué las palabras de la Ley son comparadas con el agua, el vino y a la miel? Porque esas sustancias se guardan en vasijas humildes y no en metales finos. Y así mismo las palabras de la Torá se cumplen sólo en un espíritu humilde.

T.B. Taanit 7a

Todo aquél que utiliza la luz de la Torá, la Torá lo revivifica.

T.B. Ketuvot 111b

Contaba Rabí: Un día llegó un hombre y me dijo:

-Rabí, soy un ignorante. No conozco ni siquiera los cinco libros de Moshé.

-¿Y por que no los has estudiado?

-Porque nuestro Padre en los Cielos no me ha dado suficiente inteligencia ni discernimiento.

-¿Cuál es tu ocupación?

-Soy pescador.

-¿Quién te enseñó a tejer redes y prepararlas para la pesca?

-El cielo me dio suficiente inteligencia para eso.

-Si Dios te ha dado suficiente inteligencia para saber pescar, también te la ha dado para estudiar la Torá, de la que escribió: "No es demasiado difícil ni está demasiado lejos... la palabra está muy cerca de ti" (Devarim 30:11 y 14).

El pescador empezó a suspirar y a ponerse triste. Le dijo:

-No te aflijas. Otras personas han opinado lo mismo que tú: pero sus ocupaciones demuestran que sus argumentos no tienen validez. Nunca es tarde para comenzar a estudiar.

Séder Eliáhu Zutá 14

Las palabras de la Torá son fructíferas y se multiplican.

T.B. Jaguigá 3b

Decía Rabí Shimón ben Yojái: Si vieres que Israel se desalienta en el estudio de la Torá, ponte de su lado y fortifícale, tu recompensa será general.

T.J. Berajot 9:5

Acostumbraba a decir Ben Bag-Bag: Dale vuelta una y otra vez (la Torá), vuelve sus páginas, porque todo se halla en ella. Estúdiala y envejece sobre ella y no te muevas de ella, porque no encontrarás regla de vida mejor que ella.

Pirkéi Avot 8:25

Sé perseverante en el estudio de la Torá; aprende a contestarle a un hereje; sabe para quién trabajas y quién es el Señor de tus obras, que te retribuirá por tus acciones.

Pirkéi Avot 2:19

Rabí Tarfón decía: El día es breve y es mucha la labor. La pereza es grande, la recompensa abundante y el Señor apremia. Decía también: No es tu obligación dar fin a la obra, mas no eres libre para dejarla abandonada. Si estudiaste mucha Torá, será grande tu recompensa. Está seguro que tu Señor te reembolsará tu actividad. Mas sabe, que el premio de los justos está en el porvenir.

Pirkéi Avot 2:20-21

(Bendición de Yaakov a los hijos de Yosef, Menashé y Efraim): "Y multiplíquense como los peces sobre la tierra" (Bereshit 48:16). Así como los peces que viven en el mar, cuando cae una gota de agua del cielo la reciben con sed como una persona que no ha probado el gusto del agua en su vida, así los hijos de Israel viven en las aguas de la Torá; y cuando ellos escuchan algo nuevo de la Torá, lo reciben con sed como una persona que no ha escuchado una palabra de ella en toda su vida.

Bereshit Rabá 97:3

RABI AKIVA

Rabí Akiva (50-135 E.C.) nació en Yehudá y los primeros años de su vida están descritos en las coloridas tradiciones populares de las que podemos deducir que pertenecía una familia humilde y no recibió una educación regular. Durante su juventud trabajó como pastor para uno de los ricos de Jerusalén: Calba Sabúa. Al poco tiempo se enamoró de su hija Rajel. Esta aceptó ser su esposa a condición de que comenzara sus estudios en la Academia de Lod. Akiva partió a la Academia Rabínica y residió allí por espacio de 24 años. Cuando regresó a su hogar, transformado en uno de los más famosos sabios de Israel, lo hizo acompañado por miles de alumnos.

Rabí Akiva no sólo se destacó por su conocimiento sino que dejó también una brillante generación de discípulos entre ellos Rabí Meir, Rabí Yoséi ben Jalaftá y Rabí Shimón Bar Yojái.

En el año 132 E.C. estalló en Eretz Israel una revuelta contra Roma dirigida por Bar Cojvá, Rabí Akiva aceptó a Bar Cojvá como representante de la voluntad divina y tomó parte en el período de preparación del levantamiento. Después de tres años de cruenta lucha, el grito de independencia de Yehudá fue sofocado por las tropas romanas (135 E.C.), y comenzó uno de los períodos más terribles en historia de Israel: El Gobierno de Roma impuso severas prohibiciones al estudio de la Torá y el cuidado de las normas judías. Rabí Akiva comprendió el grave peligro físico y espiritual que amenazaba la existencia de Israel por lo que continuó con fervor sus estudios y dedicó gran parte de su tiempo a la enseñanza. Fue detenido mientras dictaba clases y condenado, como otros sabios de su generación, a una muerte cruel. Ni aún en la hora de su agonía, se quebrantó su profunda fe en el pueblo y en su Dios.

Rabí Akiva fue un erudito en la literatura rabínica y estuvo cercano a las corrientes místicas y filosóficas que florecieron durante ese período.

No sólo supo encontrar un lenguaje común con sus maestros y discípulos sino que también con los gentiles, desde los representantes de las altas esferas del gobierno hasta los simples soldados que cumplían su servicio en Yehudá. Múltiples son las leyendas de esos encuentros y ellas expresan mejor que cualquier otra fuente su concepción sobre la función que Israel debe cumplir entre los pueblos.

Rabí Akiva concibió el estudio de la Torá como uno de los elementos esenciales para la existencia de Israel: "Así como el agua es para los peces - así es la Torá para Israel".

Rabí Akiva, que surgió de una de las familias más humildes de Israel y a pesar de ser testigo de uno de los períodos más crueles, fue un eximio optimista y siempre encontró palabras de aliento, acompañadas por una profunda creencia en el rol de Israel: "Benditos seáis Israel -que sois hijos del Señor". Cuando sus compañeros prorrumpieron en llanto al ver la destrucción del Templo y las ruinas de Jerusalén. Rabí Akiva rio: -Ha pasado la hora del castigo, cercana está la hora de la Redención.

Su profundo amor a Israel no eclipsó en ningún momento su visión universal. Destacó siempre en todo ser humano la imagen del Señor y halló en el versículo: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" el fundamento de la Torá.

Las anécdotas de Rabí Akiva están acompañadas por un lenguaje chispeante, coloridas parábolas, vívidas imágenes de la naturaleza y simples y agudas enseñanzas.

Rabí Akiva fue sin lugar a dudas no sólo el gran maestro de su generación, sino que imprimió también una profunda huella en el pensamiento judío de todos los tiempos.

EL PASTOR

RABI Akiva, pastor del ganado del rico Calbá Sabúa, tenía amistad con su hijo. La hija de éste se enamoró de Akiva, pues vio que era virtuoso y discreto. Consintió en casarse con él, a condición de que Akiva entrara como discípulo en la casa de estudios. La boda se celebró en secreto, y Akiva fue a

estudiar. Cuando el padre de la novia se enteró de ello, la expulsó de su casa e hizo juramento de prohibirle el disfrute de sus bienes.

Durante el invierno, Rabí Akiva y su esposa se vieron obligados a dormir en una granja. El le quitaba las pajas del pelo. Le decía: "Si tuviese dinero, te compraría una Jerusalén de oro (joya)."

Un día pasó ante su puerta el profeta Eliahu bajo el aspecto de un hombre pobre. Golpeó a la puerta y les dijo: "Dadme un poco de paja. Mi mujer acaba de dar a luz, y no tengo nada sobre que acostarla." Rabí Akiva entregó la paja y le dijo a su esposa: "Mira a ese hombre. No tiene ni siquiera paja." Y ella contestó: "Vete a estudiar a casa del maestro."

Fuése Rabí Akiva y permaneció durante doce años en la casa de estudios. Cuando volvió, tenía doce mil discípulos. Oyó cómo un anciano le preguntó a su esposa: "¿Hasta cuándo seguirás siendo la viuda de un vivo?" Ella respondió: "Si él me escuchara, se quedaría otros doce años." Entonces dijo Akiva: "Con tu permiso, lo haré."

Rabí Akiva se fue nuevamente y se quedó durante otros doce años en la casa del maestro. Cuando regresó, le seguían veinticuatro mil discípulos. Oyólo la dueña de casa, su esposa, y fue ante él. Sus vecinas le decían: "¡Pide prestados unos vestidos bonitos y adórnate!" Ella respondió: "El justo conoce el alma de su bestia" (Mishléi 12:10). Cuando llegó cerca de él, se postró y besó sus pies. Los discípulos la rechazaron, pero Rabí Akiva les dijo: "Dejadla. ¡Todo lo que es vuestro y mío, es de ella!"

Calbá Sabúa se enteró de que un hombre importante había llegado a la ciudad. Se dijo: "Iré a él; quizás me anule el voto que hice." Al llegar ante Rabí Akiva, éste le preguntó: "Sabiendo que ella se casaría con un hombre importante, ¿hubieras hecho ese voto?" Contestó: "No; aunque hubiese aprendido un solo capítulo, una halajá a una ley!" Entonces Rabí Akiva les dijo: "Yo soy su esposo." Calbá Sabúa humilló el rostro, besó sus pies y le entregó la mitad de su fortuna.

T.B. Ketuvot 62b-63a

Cierta vez Rabí Akiva preparó una joya de oro para su esposa. La vio la esposa de Rabán Gamliel, tuvo envidia de ella. Y se lo relató a su esposo. El le contestó: Si tú hubieras hecho (por mí), lo que ella hizo por él, yo hubiera hecho por ti lo que él hizo por ella. (Ella se cortó sus trenzas y las vendió para que él pudiera estudiar Torá).

T.B. Shabat 86a

Durante trece años, Rabí Akiva estuvo sentado a los pies de Rabí Eliezer y Rabí Yehoshúa, estudiando, sin que ninguno de los dos sabios prestara mayor atención a su discípulo. Cuando éste tomó la palabra por primera vez, presentando un argumento en favor de Rabí Yehoshúa, éste se dirigió a Rabí Eliezer y exclamó: "¿No es éste el pueblo que despreciaste? Sal pues ahora y enfréntate con él". (Shofetim 9:31)

T.J. Pesajím 6:3

ENSEÑANZA

Decía Rabí Akiva: "El silencio es la cerca en torno de la sabiduría."

Pirkéi Avot 3:13

Cuatro entraron al jardín (Pardés heb. : Iniciales de (P) Peshat: simple; (R) Remez: insinuación; (D) Derash: interpretación; (S) Sod: secreto; que son los cuatro métodos de estudiar el texto bíblico: interpretación literal (simple), insinuación, alegoría y mística.):

Ben Azái, Ben Zomá, Elisha ben Abúya y Rabí Akiva. Ben Azái observó y enloqueció. Ben Zomá observó y murió, Elisha ben Abúya cortó las amarras, Rabí Akiva entró en paz y salió en paz.

Shir Hashirim Rabá 1:1

Dijeron sobre Rabí Akiva: En su vida dijo que nunca llega la hora de abandonar el Bet Midrash e interrumpir el estudio salvo en la noche de Pesaj y en la víspera de Yom Kipur. En la noche de Pesaj a fin de que los niños no estén fatigados y se duerman en el medio de la ceremonia. Y en víspera de Yom Kipur, a fin de que ayuden a dar de comer a sus hijos.

T.B. Pesajim 109a

Dos hijos pequeños de Rabí Akiva murieron. Una gran muchedumbre se congregó para rendirles los últimos honores. Rabí Akiva se ubicó en un sillón y les dirigió las siguientes palabras: "Hermanos míos, ¡escuchadme! Aún cuando mis hijos hubiesen sido lo bastante grandes para ser novios, sentiría un consuelo en el gran honor que me demostráis. ¿Pero habéis venido para rendir ese honor a Akiva? No, hay muchos que se llaman Akiva. Lo habéis hecho por pensar que la Torá de Dios está en su corazón (Tehilim 37:31). Habéis venido para honrar la Torá y vuestra recompensa será grande. Volved en paz a vuestros hogares."

T. B. Moed Ktán 21b

Dijo Rabí Akiva: ¿Por qué motivo ordenó la Torá la ofrenda de los panes en Shavuot? Debido a que Shavuot es la época de la fruta de los árboles, dijo el Todopoderoso: "Ofrecedme los dos panes en Shavuot para que los frutos que crecen sobre los árboles sean bendecidos".

T.B. Rosh Hashaná 16a

Decía Rabí Akiva: "El que desposa una mujer a la que no ama, infringe cinco preceptos de la Torá: 1) No te vengarás. 2) No guardarás rencor. 3) No odiarás a tu prójimo. 4) Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 5) Que tu hermano viva contigo. (Pues si la odia, deseará que se muera).

Avot de Rabí Natán 26

Rabí Akiva andaba descalzo por Roma cuando lo encontró un eunuco. Este le dijo: "Un noble anda a caballo, un hombre libre en un asno, un plebeyo en sus propios zapatos; pero un hombre descalzo es como si estuviera muerto."

Rabí Akiva le contestó: "La belleza del hombre es una barba de buen parecer. Una mujer es la alegría de su corazón, y los hijos son la herencia que otorga el Eterno. ¡Ay del que carezca de los tres!"

Kohelet Rabá 10:7

Dijeron nuestros sabios: Siete preceptos ordenó Rabí Akiva a su hijo Rabí Yehoshúa:

-Hijo mío, no habites en un lugar alto de la ciudad y estudia y no habites una ciudad cuyos dirigentes son estudiosos. No entres precipitadamente a tu casa y con mayor razón no en la casa de tu compañero, y no te prohibas de calzado a tus pies. Madruga y desayuna, en verano por el calor y en invierno por el frío. Haz de tu sábado un día secular y no dependas de nadie. Y trata de estar en buenos términos con aquél a quien le sonríe la hora.

T.B. Pesajim 112b

Rabí Akiva solía decir: Las burlas y la frivolidad no conducen al hombre a la inmoralidad. La tradición es una cerca en torno de la Torá; los diezmos constituyen una cerca en torno de la riqueza; los votos son la cerca protectora de la abstinencia y el silencio es la cerca de la sabiduría. Opinaba: El hombre es amado por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero fue un amor aún mayor el habérselo hecho saber, como está escrito: "El hizo al hombre a imagen de Dios" (Bereshit 9:6). Los israelitas son amados porque se les llama hijos del Omnipotente; pero fue un amor aún mayor el habérselo hecho saber, como está escrito: "Hijos sois del Eterno vuestro Dios" (Devarim 14:1). Israel es amado, porque le fue dado el instrumento deseable (de la creación del mundo); pero es un amor mayor aún el habérselo hecho saber, como está escrito: "Os doy buena enseñanza; no desamparéis mi Torá" (Mishléi 4:2). Todo está previsto, sin embargo la libertad de elegir es dada al hombre; y el mundo es juzgado por medio de la gracia, pero todo depende de la obra de cada uno.

Solía decir: Todo está dado en prenda y hay una red encima de todo lo que vive; la tienda está abierta y el tendero da crédito; el libro de cuentas está abierto, la mano escribe y el que quiera pedir prestado, puede hacerlo; pero los cobradores hacen la ronda día a día y exigen el pago a los hombres, ya estén contentos o no, porque tienen en que fundar sus demandas. El fallo es justo y todo está preparado para el banquete.

Pirkéi Avot 3, 17-20

EL PERIODO DE PERSECUCIONES

Turno Rufo discutió con Rabí Akiva y le dijo:

-Si tu Dios es amigo de los pobres, ¿por qué no los alimenta?

-Para que podamos tener el mérito de ayudarles y escapar a los horrores del infierno.

-Al contrario. El mantener a los pobres les llevará precisamente al infierno, pues es como si un rey ordenase que se encarcelara uno de sus súbditos y no se le diese de comer ni de beber; otros súbditos de ese rey entran y le dan de comer y de beber. ¿No se enfurecerá el rey, cuando se dé cuenta de que de esa forma su voluntad no ha sido cumplida?

-La comparación es mala. Es más bien como si el rey ordenase la prisión de uno de sus hijos, con orden de no darle de comer ni de beber. Si un súbdito entra a la prisión y le da de comer y beber al hijo del rey, salvándolo de la muerte, el rey recompensará al súbdito valiente y bondadoso.

-Cierto, respondió el gobernante, sois hijos y al mismo tiempo siervos de vuestro Dios. Pero la caída de vuestra nación demuestra que sois siervos ahora.

-Aun así hay que hacerlo, puesto que Dios nos dice: "Comparte tu pan con los hambrientos y lleva a los pobres errantes a tu casa" (Yeshayáhu 58:7).

T.B. Babá Batrá 10a

Turno Rufo, el malvado le preguntó a Rabí Akiva:

-¿Son acaso más bellas las acciones del Santo, bendito sea o las de un hombre de carne y hueso?

-Las del hombre de carne y hueso son más bellas.

-Sin embargo, el cielo y la tierra que vemos, ¿acaso puede el hombre hacer algo de igual belleza?

-No me hables de lo que está más allá de las posibilidades de la criatura, puesto que las criaturas no tienen poder sobre ello. Háblame de las acciones de los hijos de Adán.

-¿Por qué practicáis la circuncisión?

-Ya sabía yo que me preguntarías sobre esto, y por eso te tomé la delantera y te dije que las acciones del hombre son más bellas que las del Santo, bendito sea.

Rabí Akiva trajo entonces espigas y algunos panecillos y le dijo:

-Aquí está la obra del Santo, bendito sea, y he aquí la obra del hombre.

-Ciertamente, estos panes son más bonitos que las espigas.

Turno Rufo volvió a preguntar: "Si Dios desea la circuncisión, ¿por qué el niño no sale circunciso de las entrañas de su madre?" A lo cual contestó Rabí Akiva: "¿Y por qué sale el cordón umbilical del niño fijo a su vientre, y su madre debe cortarlo? Si los niños no nacen circuncisos es porque el Santo, Bendito sea, ha dado a Israel prescripciones, "mitzvot", para que se purifique por medio de ellas."

Tanjumá, Parashá: Tazría 5

Rabí Akiva tuvo doce mil pares de alumnos desde Gueva hasta Antipatris y todos ellos murieron al mismo tiempo porque no se respetaban los unos a los Otros. Todos ellos murieron entre Pesaj y Shavuot. Y el mundo quedó desolado, hasta que llegó Rabí Akiva a lo de nuestros maestros en el sur y fue aceptado como su maestro: Rabí Meir, Rabí Yoséi, Rabí Shimón y Rabí Eleazar ben Shamúa; y ellos fueron los que revivieron en esa época la Torá.

T.B. Yevamot 62b

Turno Rufo le preguntó a Rabí Akiva: "¿Por qué motivo nos odia el Santo Bendito sea su nombre, puesto que está dicho: 'Odio a Esaú' (Malají 1:3)

-“Mañana te contestaré”, le dijo Akiva.

Al día siguiente, Turno Rufo preguntó: "Akiva, ¿qué soñaste la noche pasada, qué viste?" Respondió Rabí Akiva: "En mi sueño vi dos perros, uno tenía el nombre de Rufo y el Otro de Rufina." Inmediatamente, Turno Rufo montó en cólera y le dijo:

-"¿Diste a tus perros los nombres de mi mujer y el mío? Por ese ultraje mereces la pena de muerte."

Pero Rabí Akiva le dijo: “¿Cuál es la diferencia entre tú y ellos? Tú comes y bebes, y ellos comen y beben. Tu das fruto y te multiplicas, y ellos dan fruto y se multiplican. Tu morirás y ellos morirán. ¿Y te irritas porque les he dado tu nombre? Ahora bien. El Santo, Bendito sea su nombre, ha creado los fundamentos de la tierra; él da la vida y la muerte. Pero tú tomas un árbol, un pedazo de madera, y lo llamas dios, le das el nombre de Dios, ¿no tiene acaso buena razón para odiarte?

Tanjumá, Terumá 3

Cierta vez el Imperio Romano prohibió el estudio de la Torá. Llegó de visita Papus ben Yehudá y encontró a Rabí Akiva que reunía a distintos grupos y les enseñaba Torá. Le dijo: -Akiva, ¿es que tú no le temes a la Orden del Imperio? Este le contestó:

-Te lo explicaré por medio de una fábula: Un zorro estaba caminando por la vera de un río y vio peces que corrían de un lado a otro. Les preguntó el zorro: -¿De qué estáis huyendo? Ellos le contestaron: -Huimos de las redes que los hombres echan al agua. El les dijo: -Por que no saltáis a la tierra de tal forma que ustedes y yo podamos vivir juntos así como han vivido nuestros antecesores. Ellos le contestaron:

-¿Eres acaso tú el que llaman el más inteligente de los animales? ¿no eres más que un estúpido! Si nosotros tememos que nos pase algo en el elemento en que estamos acostumbrados, más peligroso aún será vivir en el elemento en el que hemos de morir.

Esta es nuestra situación cuando estamos sentados y estudiamos la Torá, que sobre ella está escrito: "Porque ella es tu vida y la longitud de tus días". (Devarim 30:20), si nosotros la hemos de negar será aun peor.

Se cuenta que después de un breve tiempo Rabí Akiva fue arrestado y echado a una prisión, y Papus ben Yehudá fue también arrestado y encarcelado junto a él.

Rabí Akiva le preguntó: ¿Papus quién te trajo aquí? Este le contestó: “Bienaventurado Rabí Akiva, que te preocupaste en el estudio” de la Torá ¡Ay de Papus que se ocupó sólo de cosas mandanas! Cuando Rabí Akiva fue llevado a la ejecución, era la hora del “Shemá” y los romanos desgarraban su carne con pinzas de hierro éste recitaba el “Shemá” recibiendo sobre si el reino de los cielos.

Le preguntaron sus alumnos: ¿Maestro hasta tal punto? Este les contestó: - Durante toda mi vida siempre estuve preocupado por el versículo, “con toda tu alma”. Yo me preguntaba: ¿Cuándo tendré la oportunidad de cumplir con ese precepto? Ahora que tengo la oportunidad acaso no he de cumplirlo. Y él prolongó la palabra "Ejad" (Unico) hasta que expiró. Salió una bat kol y dijo: Bienaventurado Akiva que tu alma ha partido con la palabra “Ejad”.

T.B. Berajot 61b

Desde que murió Rabí Akiva se anularon los brazos de la Torá y se cegaron las fuentes de la Sabiduría.

T.B. Sota 4a

REDENCION

Cierta vez Rabí Shimón ben Gamliel, subía por el monte del Templo. Vio a una mujer gentil muy linda y dijo: "Cuán grandes son tus obras Señor" (Tehilim 104:24) y aun cuando Rabí Akiva vio a la mujer de Turno Rufo, lloró y rio. Lloró porque ella fue creada de una gota impura (Pirkéi Avot 3:1) y rio porque sabía que ella se habría de convertir al Judaísmo.

T.B. Avodá Zará 20a

Un día andaban por la calles de Roma cuatro maestros: Rabán Gamliel, Rabí Eleazar, Rabí Yehoshúa y Rabí Akiva.

Gamliel iba llorando y Akiva riendo.

-¿Por qué lloras?- preguntaron sus compañeros a Gamliel.

Dijo él: -Porque estos paganos que oran y adoran a los ídolos viven en paz seguros, en tanto que nosotros los que servimos al Dios verdadero, tenemos destruido su templo, que era el escabel de sus pies, ¿no es ese motivo para llorar?

Akiva por su parte dijo:

-Por eso precisamente río. Si esta suerte tienen los que no hacen la voluntad divina, ¿cuál ha de ser la suerte de los que la cumplen?

Otra vez andaban por Jerusalén y llegaron al monte Scopus. Al ver las ruinas de la ciudad, rasgaron sus vestiduras. Y cuando llegaron al Monte Moría, donde estuvo el Templo, vieron salir una zorra del lugar más sagrado del santuario, llamado el Sanctasantórum. Los tres primeros se pusieron a llorar, en tanto que Akiva reía sin medida. Le dijeron:

-¿Cómo es que ríes frente a esto?

Respondió él: -Y, ¿porqué vosotros lloráis?

-Ah, no sabes que se dijo: "El extranjero que entre cerca del santuario sea condenado a muerte" (Bamidbar 1:15), y ahora aun las zorras se pasean por él. Esta es la razón de nuestro llanto.

Dijo Akiva: -Yo río porque está dicho: "Sión será arada como un campo de labranza y Jerusalén se convertirá en collados muertos". (Yirmiyáhu 26:18). Pero también está dicho: "Otra vez se llenará de gozo Jerusalén: estará llena de niños y niñas que salten y canten por sus calles" (Zejaría 8:5). Mientras una profecía no se haya cumplido, podíamos tal vez dudar de la otra. Ahora, que se ha cumplido la primera, podemos esperar con gozo el cumplimiento de la segunda.

Ellos dijeron: Tienes razón.

T.B. Macot 24a

[Shabat HaAretz por el Rabino Abraham ItzjaK Hacoheh KuK ZT"L](#)

Traducción por el Rabino Arie Natan, Bet El.

Introducción.

(Aproximación al concepto del año sabático y del año de jubileo en el marco del desarrollo vital de Israel y de la resurrección de la nación, de la tierra y de la Torá bajo la perspectiva de la sabiduría divina)

¿Quién es como tú, como Israel, pueblo único en la tierra...? (Shemuel B 7:23)

“Pueblo único en la tierra...”, ciertamente en la tierra son un pueblo único, junto con ella se denominan únicos y no existen separados uno del otro. (Zohar, Emor 93b)

Lo particular y lo general.

El año sabático y el año de jubileo en lo relativo al tiempo se relacionan uno con el otro, como el sol con la luna entre los astros y como Israel y las naciones en lo relativo al alma - es decir, es una relación de particular a general, ya que, en su definición esencial, mayormente vital y espiritual, se necesitan uno a otro: lo particular requiere de lo general y lo general requiere de lo particular. [Cf. Zohar Trumá 161]

La contingencia como divina.

“¿Acaso existe un pueblo tan grande cuyo Dios está tan cerca de él?” (Debarim 4:7). La característica de la congregación de Israel radica en la observación de toda la existencia desde la perspectiva luminosa de lo Santo. En toda la fuerza de su realidad reconoce que la vida adquiere su verdadero valor en la medida que es divina; por ende aquella vida que no se identifica con lo divino no posee valor. La congregación de Israel sabe que no existe vida en tanto no sea divina, y por lo tanto una vida tal que no contenga Divinidad no es vida, este conocimiento - enraizado en lo profundo de su alma - imprime sobre ella el sello de su valor tan especial, impreso en cada uno de los miembros de este pueblo. La luminosidad existencial ciertamente de cada uno de los miembros del pueblo radica en la medida de **conocimiento**, desde la perspectiva de lo profundo y lo sobresaliente, que cada particular tenga de este sello **general**; en la conciencia de los valores vitales en tanto divinos, dentro de la profundidad del alma de cada uno. “Ustedes los que están unidos a HaShem, su Dios, están todos vivos hoy” (Debarim, *ibíd*)

La vida, según el valor divino que contiene, no se revela a un miembro particular sino en la medida que este particular se esfuerza en ser parte de cada vivencia de la nación toda (Cf. Sefat Emet, VaYikrá 631, s.v. “Adam”), en estar constantemente inspirado por el brillo de su alma suprema; alma tal que vivifica y mantiene el valor divino de la vida dentro de su interioridad general.

La **naturaleza** del alma general de la congregación de Israel es su divinidad, su elección no le causó poseer esta ventaja divina, ni tampoco sus actos particulares, no por su justicia ni por la integridad de su comportamiento llegó a este nivel (Cf. Kusarí I,95; Netzaj Israel, 11; Or HaJayim- Shemot 18:21): *las características de su ser, tanto corporal como espiritual, le dieron la fuerza y la energía para forjar una relación con Dios, que no por elección escogió y que no por cualquier defecto en la elección podrá perder*. La elección, no obstante, tiene un proemio significativo en toda característica natural, siendo positiva podrá acariciarla, sutillarla, ponerla en acto de manera completa e importante, del mismo modo si es negativa y ruin podrá obscurecer la luminosidad de esta característica natural y enturbiar su brillo, perturbar el corazón de forma tal que no perciba la riqueza espiritual que está oculta dentro de la vida del alma. Sin embargo no pueden, no la perturbación del corazón ni la obscuridad de su luminosidad, mantenerse

para siempre. La característica natural está segura de su existencia y de su despertar a la resurrección.

El año sabático manifiesta lo esencial de la nación.

La característica de la nación - la bondad divina impresa en su interior, el orden universal, el comportamiento correcto y apropiado con la justicia y la corrección del proceder, el silencio y la tranquilidad, la gracia y el esfuerzo llenos de observación divina global, de modo tal como se encuentra en el alma de la nación - la vida profana no pueden ponerla en acción. La vida en su constante agitación práctica oculta la majestuosidad de lo espiritual del alma divina, y desplaza la iluminación diáfana y correcta dentro de la realidad profanamente controlada. El impulso del crecimiento y del perfeccionamiento vital necesita que se ponga en acto a través de la entrega de un espacio, de una interrupción y de un remesón, con respecto a la rutina de la agitación vital.

La persona particular es removido de su realidad profana a menudo - cada Shabat. *“Vino Shabat, vino el reposo”* (Rashi a Bereshit 2:2), así comienza el alma a liberarse de sus ataduras, *“el día en que HaShem te aleja de tu dolor, de su enojo y del duro trabajo que realizas”*(Yeshayá 14:3; Zohar Bereshit 48b). Entonces, Shabat, pide para si sendas supremas, contenidos espirituales [contenidos de naturaleza celestial, se excluyen por ende contenidos de naturaleza profana. Cf. Shabat 150a], según la naturaleza de si misma *“es bueno agradecer a HaShem y cantarle a su Nombre supremo, para mencionar en la mañana su bondad y su fidelidad por las noches; con diferentes instrumentos musicales...”*(Tehilim, 92:2-4)*“entre mi y entre los hijos de Israel es una señal perpetua”*(Shemot 31:17). El día santo en el cual se revela la inclinación de la nación - la inclinación de la vida divina en tanto tal - en cada uno de sus miembros es una señal para la nación que existe una característica en su alma que requiere y puede complacerse con HaShem (Cf. Yeshayahu 55:14), el encanto divino que ingresa al punto espiritual del alma adicional [Cf. Beitzá 16a, Taanit 27b], está presente en el corazón de cada uno de sus hijos.

Aquella actividad, que Shabat causa sobre cada particular, causa el año sabático sobre la nación entera [Cf.Zohar Yitró 88b, Zohar BeHar 107-108]. Es una necesidad especial para la nación, cuya creatividad divina está enraizada dentro de ella de manera sobresaliente y eterna, que de tiempo en tiempo se revele dentro de ella la luminosidad divina en todo su brillo, que no anula la realidad profana del cansancio y la preocupación, el desgaste y la competencia que le caracterizan. Este brillo se mantiene con la finalidad de revelar dentro de la nación la pureza interior de su alma en tanto colectiva. Si aquella nobleza que debe ser acompañada con todo jerarquización de la vida pública, causa la reducción de la sutileza dentro de la vida ética, y causa que la contradicción constante entre el escuchar ideal y la proclamación de los conceptos de bondad y veracidad, piedad y compasión y entre la vejación, la opresión y la meticulosidad en las adquisiciones materiales, que si bien deben mostrarse en el mundo de lo práctico, causan no obstante que la luminosidad de lo divino se aleje del ámbito de la conciencia colectiva de la nación. Así también esta lejanía llega a palpitar

como un veneno en la conducta ética de los individuos; por lo tanto, la interrupción del orden social desde perspectivas conocidas, de época en época, trae a la nación, cuando ésta está socialmente ordenada, a su quicio esencial. A través de esta elevación llega a la latura interior de la vida ética y espiritual, de parte del contenido divino que posee, contenido superior a toda estrategia y a todo orden social que él mismo elabora y eleva dándoles su perfección e integridad.

Del mismo modo que se declara con respecto a Shabat (Shemot 2:10; Debarim 5:14) “Shabat para HaShem”, así también se declara con respecto al año séptimo (VaYikrá 25:2,4) “*Shabat para HaShem*” (Cf. Safrá BeHar 1). Las características de la tierra y de la nación coinciden mutuamente. Del mismo modo que la nación tiene la capacidad especial de la elevación espiritual desde la profundidad de su realidad, así la tierra, *la tierra de HaShem, proporciona al pueblo que la habita la capacidad de la heredad eterna*. Esta tierra firma un pacto y un juramento de seguridad en la eternidad de Israel, que se basa en la naturaleza divina impresa en el sello de esta tierra de maravillosa promisión, emparejada fuertemente con el pueblo que escogió HaShem como su tesoro. El alma de la nación y de la tierra juntas activan el fundamento de su existencia, reclaman su función, poner en acto el tejido de su santidad, precisamente en el año del reposo. El pueblo actúa con su fuerza anímica sobre la tierra, la descendencia de HaShem se revela a través de su influencia espiritual, la tierra actúa sobre el pueblo capacitando su carácter según el deseo vital divino en tanto perfecto en su estructura espiritual.

¡¡El año de reposo es un requerimiento para la nación y para la tierra! Un año de silencio y tranquilidad, sin opresión ni vejación, “*No oprimirá a su prójimo ni a su hermano porque es año sabático para HaShem*” (Debarim 15:2). Año de igualdad y de sosiego, expansión del alma en toda su extensión hacia la corrección divina que sustenta la vida con bondad. Año que no contiene propiedad privada específica ni derechos escrupulosos, donde la paz divina controla a todo ser humano. “*Será un Shabat de la tierra, todo será para que ustedes lo consuman, para tí, para tu siervo, para tu sierva, para tu jornalero y para los residentes que vivan contigo, para tus bestias y tus animales que están en tu tierra, para ellos toda cosecha será de alimento*”(VaYikrá 25:6-7). La profanación de lo Santo por la escrupulosidad de la propiedad privada en toda la producción agrícola de este año y el deseo por la riqueza, que se provoca por medio del comercio se olvida “*para consumir y no para comercializar*”(VaYikrá *ibíd.*; Abodá Zará 62a). La liberalidad y la estimación vienen a toda bendición de HaShem que se encuentra en los frutos de la tierra, “*para consumir y no para destruir*”(Pesajim 52b). La persona vuelve a su naturaleza juvenil, incluso ya no se verá envuelto en curaciones o enfermedades, que en su mayoría provienen por la ruptura del equilibrio vital en la medida en que se aleja de la pureza de la naturaleza espiritual y material, “*para consumir y no para pócimas o medicamentos, ni para hacer de ellas un vomitorio*”(Suká 40b; Babá Kamá 102a; Rambam, Shemitá 5:11). El espíritu de santidad y de nobleza se encuentra sobre toda superficie, “*Año de reposo habrá para la tierra - ¡¡Shabat para HaShem!*”(VaYikrá 25:5).

En este año precisamente se revela la imagen de la nación en toda su magnitud, desde su origen divino, que dentro de las aptitudes propias de las almas hace que estas marchen y conquisten un lugar dentro de la realidad, hasta que la visión vital que fluye de ella y que se hacen cada vez más fijas, especiales y activas hasta que se presente una época mucho más extensa, más importante, que será capaz de elevar a las personas especiales de la nación y no sólo su colectividad en aquella generación especial. El año del jubileo es ciertamente la época en que el mundo renace, preparada desde el fundamento de la suprema libertad divina.

El año de jubileo como enmienda al pasado.

El orden de la vida del año sabático se rige según el deseo interno natural por lo bueno y lo justo, la igualdad y el reposo, cuya conciencia divina y cuyo deseo está impreso dentro de la nación, que no son una característica imitada, algo aprendido de lo externo, sino su heredad natural, de su origen mismo. Sin embargo el origen de Israel, cuando se revela en toda su pureza no se mantiene en si sino que se supera constantemente y se extiende de suyo. Este origen hace adquirir a si mismo la fortaleza de la acción y la energía de la influencia trayendo dentro de si la elevación de la lección positiva, del arrepentimiento puro, que se supera de manera divina dentro de la vida en tanto origen de Israel. Origen tal que marcha en su santidad durante todo el tiempo y durante todas las épocas, *“contamos los años sabáticos para santificar los años del jubileo”*(Cf. *Arajín 32b*), de manera tal que capacita la vida, *“y contarás para ti siete ciclos de siete años, siete años, siete veces, y serán los siete ciclos de siete años cuarenta y nueve años”*(*VaYikrá 25:8*). Y desde el flujo vital de año de jubileo, que marcha en cada grado de su elevación se extiende hasta que llega a la vida de la nación en su característica particular, se nutre el año sabático y llena su brillo perfecto y vital - que se revela en su deseo por el orden divino que ocupa todo el universo y no sólo su interioridad.

Este orden eleva el espíritu hasta que se agrupa una fuerza grandiosa, que contiene dentro suyo no sólo la posibilidad de revelar lo bueno que posee de manera efectiva en el tesoro de la vida de la nación, cuyo objetivo es conservar el matiz de la vida, como es medida por el año sabático, sino también enmendar las torceduras y defectos del pasado y fijar el desarrollo de la vida de la nación desde su situación original, devolverle la frescura de su época juvenil, de modo tal de revelar no sólo lo que está actualmente oculto en la propia naturaleza del alma nacional, sino más bien aquello que es apto revelar e iluminar en su interioridad por medio de la ayuda de la revelación de la propia bondad electiva, la cual deberá despertar la sublimidad del año de jubileo.

La nación da una señal, esa señal que la capacitó a si misma en aquellos días en que se revelaron las características de su naturaleza, para imprimirla en su nivel más elevado; cuya capacitación puede llegar cuando reconoce la divinidad de la vida, cuando existe un reconocimiento que despierte, a percibir que existe un nuevo espíritu que se anuncia a multitudes, *“Y has de hacer sonar un corno el mes séptimo, el décimo día del mes, en el día de Kipurim harán sonar un corno en toda la tierra”*(*VaYikrá*

25:9). El espíritu de Dios lleno de un perdón universal, que encuentra a cada particular en cada Yom Kipur, se eleva en esta ocasión con la santidad del año de jubileo a un matiz universal, cuando se reviste la nación con un espíritu de perdón y arrepentimiento cuyo objetivo es enmendar los errores del pasado. *“Y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes”*(VaYikrá 25:10), *“Desde Rosh HaShaná hasta Yom Kipur los esclavos no retornaban a sus casas ni se adquiría nuevos esclavos; sino que comían y bebían con alegría teniendo coronas puestas en sus cabezas. Cuando llegaba Yom Kipur tocaba el tribunal rabínico el corno y los esclavos retornaban a sus casas y los campos a sus dueños”* (Rosh HaShaná 8b). Esta libertad no se presentaba súbita como un volcán, porque se derivaba del nivel más alto de lo Santo, no era por ende una excepción en el ámbito ordenado de lo social, su contenido y su esencia fluían dentro del orden de la vital de las épocas anteriores hasta llegar a esta punto, es dentro de él que comienza a elevarse cuando actúa la nación a partir de su capacidad de revelar lo electivo - al enmendar los errores del pasado.

Si algunos miembros de la nación descendieron de su nivel vital, estando llenos de la luminosidad de lo Santo, y se transformaron en esclavos olvidando el grado de nobleza que les pertenece, y aquel *“oído que escuchó en el monte Sináí: pues son para Mi los hijos de Israel siervos, son mis siervos y no siervos de siervos - fue éste y adquirió un amo para sí”*(VaYikrá 25:55), entonces viene Shabat el honor personal son su libertad, desde un manantial vital de santidad que fluye del más alto de los orígenes. Desde este origen la nación toda adquiere la luminosidad de su alma - libertad se ha de proclamar en la tierra para todos sus habitantes. Frente a la situación de falta de igualdad en lo relativo a la propiedad del terrateniente, que se desprende de la debilidad del espíritu a causa de los múltiples pecados humanos, lo que disminuye su energía, hasta hacerlo perder la heredad de sus ancestros, - viene Shabat, que coincide con los valores de la nación desde el principio de su germinación, esta adquisición básica que para aquellos que en la lucha por la vida hubieron de verla perdida, *“en Shabat - en el año de jubileo ha de volver cada uno a su heredad”*(VaYikrá 25:13).

Es precisamente en este impulso lleno de vitalidad que la nación se encumbra hasta adquirir un marco vital junto con la vida humana en su totalidad, por medio de ciertos seres humanos que habitan - aquellos que se encuentran dentro de la totalidad, dentro de la humanidad y sienten dentro de ellos mismos una relación especial a las lozanas tendencias nacionales y a sus anhelos espirituales, es precisamente entonces que se introduce en la nación un deseo interior por expulsar los residuos que contiene para que ilumine el preclaro astro colectivo. *“No rige la ley del siervo hebreo ni del converso residente sino sólo cuando rige el año de jubileo”*(Cf. Arajín 29a; Rambam, Abodat Kojabim 10:6; Abadim 1:10).

Todos estos en conjunto son signos vitales superiores, que han de ser revelados por esta nación, dentro de la cual esta ética nacional y divina palpita, siendo correcto para ella, pues está construida con todo tipo de estrategias a causa de su alto nivel organizativo-gubernamental *“cuando todos sus habitantes la pueblan”* - de manera tal que ha de concretarse en ella la revelación y el reconocimiento de la justicia divina, que reside más

allá de las características propias, siendo el resguardo de sus funciones de modo tal que no desciendan ni se eliminen.

Cuando el libre albedrío utilizado defectuosamente oculta la iluminación suprema de la vida, aquella ejemplificada en las amplitudes celestes, que avanza y se expande también más allá del límite de Israel, entonces este albedrío defectuoso afecta el fundamento de las características humanas naturales. No obstante no puede eliminarla por completo, pero tiene en sí la posibilidad de arrojarla a profundidades, tanto que suele desaparecer por un largo tiempo. El pueblo esperaba ver luminosidad pero ella estará ausente, hasta que se aproxime el tiempo.

El ascenso y el descenso.

La Torá, con sus pensamientos, sus leyes y sentencias, relativas tanto a la vida privada como pública, es el lente prístino que dentro de él se observa toda la virtud espiritual de la nación; ya sea entre el espíritu característico y natural del año sabático y el espíritu supremo divino y vital del año de jubileo, que se manifiesta en la capacidad de la libre elección. Cada vez que se cumple, tanto a nivel espiritual como práctico, dentro de la nación y dentro de la tierra y de los órdenes sociales, proporciona fortaleza y magnificencia al pueblo. La intimidad con Dios construye la base del alma de cada hombre y llena su corazón de ánimo. Fluye dentro de la iluminación de la fe divina por medio del reconocimiento de la nación a partir del alma de su propia naturaleza, cuyas selecciones históricas con las cuales se corona, diadema de redención generacional, capacitan su reconocimiento divino según su particularidad. Este reconocimiento especial actúa y es activado a partir de la bondad general de la luz divina que radica en cada hombre y en el universo entero, siendo un factor de beneficio en el proceso de adaptación hacia él, tal adaptación imprime en él un matiz particular, siendo la base que lo hace capaz de abarcar todo espíritu con sensaciones de pureza y alegría de justicia basadas en la eternidad de estos valores en tanto placer divino, esto salva del sin sentido y construye futuros.

La nación se eleva a tales cumbres cuando reconoce su propio espíritu. Este reconocimiento la lleva a coronarse con la grandeza impresa en el corazón de la Torá cuya existencia es la base que la mantiene sobre la tierra, a pesar que la vida social no sea del todo óptima o incluso que se contradiga con esta cumbre espiritual, hacia la cual el espíritu de Israel tiende, no se encarcelará dentro de la fortaleza social sino que marchará con firmeza y seguridad. Entonces se despertará su característica natural junto con la fuerza del libre albedrío que la acompaña. El año sabático y el año de jubileo siempre han de ser íntegros en principio, de tal modo la tierra responderá con la emergía espiritual latente dentro de ella, tan apropiada a la alegría del año sabático y a la frescura del año de jubileo. *“Mandaré mis bendiciones a ustedes durante el año sexto y recolectarás siega para tres años”(VaYikrá 25:21) “Abundarán en agua los oasis en los desiertos y una alegría cercará las colinas” “Se cubrirán de verdor los pastizales de los rebaños y los valles se llenarán de trigo, exultarán y cantarán”(Tehilim 65:13-14).*

Cuando se apaga en Israel el reconocimiento del espíritu propio *“abandona Israel su bien”*(Hoshea 8:3), olvida su energía y fortaleza. La observación externa al medio social no desarrollado, salvaje en su naturaleza y elección, hace olvidar la grandeza de su ser. Entonces se alejan del corazón el deseo por la vida divina con sus sutilezas y el anhelo de palparla junto con la energía que se forma en la práctica, en la tierra de la vida, de los vivos. La pureza del intelecto simple y la capacidad de distinguir se interrumpen, el brillo de la justicia se apaga. Sus posiciones son usurpadas por la burda imaginación de una sociedad salvaje y por la torpe maldad de salpicaciones idolátricas junto con sus abominaciones. En lo profundo se mantiene el ser propio, noble y divino del alma de la nación y no podrá nuevamente tomar parte en los anhelos de una vida de pureza, tranquilidad y justicia. Cuando el ser propio de la nación desciende de nivel agrega descenso también al espíritu de la tierra, ya que coinciden ambas, la nación y la tierra, de modo perfecto, cuando el alma de la nación se debilita la tierra no podrá concretar su función apropiadamente. El espíritu de la tierra, es decir el espíritu que tiende al anhelo de lo Santo y de la frescura divina, ha bajado profundamente. *“La tierra se ha impurificado, he recordado su pecado y expulsará la tierra a sus habitantes”*(VaYikrá 18:25). El espíritu de la nación en su totalidad absorbió en su interior bases réprobas y extrañas, hasta desplazar su pureza esencial. *“Porque se ha prostituido la madre de ellos, ha tomado mal olor la que los concibió”*(Hoshea 2:7). Incluso en todas las impresiones de santidad que conserva la nación en su propio ser el veneno se ha esparcido *“Los novilunios y las festividades de ustedes mi alma odia, han sido para mi una carga, me he cansado de soportarlos”*(Yashayahu 1:14). La vida nacional después de haberse impurificado, ha recibido además enfermedades éticas de gravedad suma, que hicieron junto a su griterío social un disturbio interior que perturba el alma. Estos dos fundamentos, la nación y la tierra, que en su sanidad agregan una a otra una gama magnífica de riqueza, una energía y fortaleza sin parangón, comenzaron a influenciarse también la una sobre la otra en su enfermedad – para mal y para desgracia, hasta que fue necesario ubicarse en la situación de la curación, cura piadosa y cruel por igual, un corte terrible, el alejamiento de la nación de la tierra. *“A causa de nuestros pecados hemos sido expulsados de nuestra tierra y alejados de nuestro suelo”*(Musaf de festividades).

El retorno

Dentro de la misma gran penuria de la nación, cuando no obstante se aleja de dentro de ella el ruido de la vida nacional y su disturbio dañino, comienza a volver una luz espiritual que aparece tenuemente en las profundidades a las que descendió. El espíritu de la nación levanta además la realidad concreta en tanto repose de la vida pública, que son el primer indicio de la impureza concentrada. *“Y le dijo: muchos días permanece conmigo, no te prostituyas ni pertenezcas a ningún hombre, y también yo estaré contigo. Ya que por muchos días habitaron los hijos de Israel sin rey ni ministro, sin sacrificios ni altar, sin efod ni terafim”* (Hoshea 3:3-4) *“Acontecerá en aquel día, dice HaShem, que eliminaré tus caballos en medio de ti, y haré destruir tus carros. También haré destruir las ciudades fortificadas de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti los que practican la magia. Haré destruir*

tus ídolos y tus piedras rituales en medio de ti, y nunca más te inclinarás hacia la obra de tus manos”(Mijá 5:9-12)

“Yo desolaré la tierra, y asolarán los enemigos a sus habitantes. A ustedes los dispersaré entre los pueblos y ellos desenvainarán la espada detrás de ustedes, su tierra quedará desolada y sus ciudades destruidas. Entonces aceptará la tierra sus años sabáticos todo el tiempo de la desolación, mientras ustedes están en la tierra de su enemigo, entonces reposará la tierra y recibirá sus años sabáticos. Todo el tiempo de la desolación reposará por los años sabáticos que no reposo cuando ustedes la habitaban” (VaYikrá 27:32-35)“La tierra será abandonada de ellos y reposará sus años sabáticos cuando esté desolada de ellos, entonces sus pecados serán perdonados, ya que mis decretos han despreciado y mis normas sus almas han abominado”(VaYikrá 26:43).

Israel en la diáspora abandonó su preocupación de todos los asuntos mundanos relacionados con la nación como un todo. Puso su corazón y sus ojos sólo en las alturas de los cielos. Su corazón ya no se dirigió a aumentar fuerzas armadas, jinetes o tropas como lo hicieron los otros pueblos del orbe; ciertamente no tubo ya la nación ningún tipo de ocupación material. Junto con esto dejó de codiciar las impudicias de los otros pueblos, el espíritu de HaShem comenzó a palpar para hacerle **inteligir** el valor de lo humano y la noble virtud de su alma, así conocer y apreciar en especial el valor espiritual de la nación y de sus ventajas divinas. La Torá fue más querida por Israel que el oro y que la plata, como en los lejanos días de su juventud. Por la santidad de la fe y por el cumplimiento de los preceptos partió alegre al cadalso. Sus ojos y su corazón, que siempre estuvieron prendidos al cielo, trajeron remedio para todo malestar de la vida nacional y para todos sus delitos, y desde que fue alejado de su tierra se dirige siempre a este remedio – aunque no en forma ruda, no como todo comerciante de cántaros que desea la tierra de su origen porque le proporciona sustento y medios materiales, sino que con ojos plenos de aprecio a lo Santo la contempló, observó su característica interior, tan apropiada al deseo divino que comenzó a volver dentro de él.

Así la tierra se estremece de su impureza. *“Los ebrios de Efraim”(Yeshayahu 28:1), ministros crueles y secuaces de latrocinio, amantes del soborno y del cohecho, quienes por lo mucho que poseen terminan renegando, fueron borrados de ella junto con toda su protección y magnificencia. Después de mucho tiempo comenzó la tierra a jalar a ella lentamente a desplazados individuales, pero sólo por la fuerza para con Dios, por su santidad suprema que supera todo deseo de vida material y de demandas de estructura nacional.*

“En los momentos finales de la salvación se cerrará la brecha”(Cf. Rabí Shlomó Bablí, Selijot para el lunes – Yeshayahu 34:8) “El corazón no revela secretos a la boca”(Kohélet Rabá 12:10; Sanhedrín 99a). Aquel que viene en nombre del enigma divino con el objetivo de saber cuándo han de purificarse la tierra y el pueblo de aquella impureza de separación, cuándo ha de tornar aquel espíritu que se oculta en su esencialidad y se revela en su actividad; revelación según la medida de capacitación de las circunstancias exteriores que la posibilitan en la tierra y en la nación. La pureza y la protección características se concretan cuando llega el tiempo de la unión, cuando se

reúnen la nación y la tierra en conjunto actúan cada uno sobre el otro para bienestar y bendición; de manera totalmente distinta a cuando estuvieron en las épocas de obscuridad – nadie de nosotros sabe hasta cuando. Así, nuestros ojos intentan observar el escondite secreto desde algún mirador para ver el final ya revelado, sobre el cual nuestros sabios desde antaño expresaron: No existe un final más revelado que éste, como se declara: *“Ustedes, Israel, sus ramas den y sus frutos levanten para mi pueblo Israel porque ya se aproxima en venir” . Me he dirigido a ustedes y se dedicarán a trabajar y a sembrar y los multipliqué a toda la casa de Israel, sus ciudades serán habitadas y sus ruinas reconstruidas; los multiplicaré a ustedes y a sus ganados, fructificarán y los haré habitar como antaño y los beneficiaré más que antaño, y sabrán que Yo soy HaShem”(Yejezkel 36:8-11).*

Mientras no se acabe el enojo, mientras que en los combates espirituales de la nación y de la tierra no se había apartado aun su enfermedad, toda la finalidad de la nación era dirigirse a HaShem; debido a la desolación imperante, no se interesó en vertir el corazón humano hacia la vida material que está sobre el suelo. No obstante, cuando se revelen en la vida social y en el régimen estatal, inmediatamente aparecerá aquel espíritu de confusión que estaba presente en las culpas y errores del pasado, entonces volverá y nuevamente arremeterá. De tal modo quedó trabado hasta entonces todo visión espiritual, la tierra fue olvidada como un muerto del corazón de la nación, y aquellos individuos que pensaron en emigrar a ella, no tuvieron ningún interés en relacionarse con el aspecto material y concreto de la tierra. Sin embargo, cuando la medida de enojo divino se completó y su reproche que afectó no sólo a los individuos – que en gran número retornaron en tiempos del primer exilio – sino también el espíritu de la nación en tanto un todo y se levantó tal espíritu junto con el espíritu de la tierra que fue humillado en tiempos no idóneos, entonces comenzaron los caminos de Sión enlutada a pedir su recuperación. El pueblo que había sido apartado de estos caminos comenzaron a pensar y desear volver a sus ciudades y a su tierra, para encontrar allí vida íntegra, vida que enmiende lo dañado tanto desde un punto de vista material como espiritual. Solamente así comenzó el espíritu a palpar, se acercó a escondidas, su rostro ocultó, aquellos que lo conocían no lograron reconocerlo y aquellos que lo reconocieron no observaron su desarrollo. No obstante, si vemos desde el comienzo de su florecimiento con el corazón visionario de los espíritus santos – lo vieron y no percibieron su energía y su realidad, hasta que por circunstancias se transformó y cada vez se revela mucho más, las sendas más cercanas a los anhelos materiales fueron las primeras que reconocieron sus pasos. Su carácter, lleno de materialismo, amor a la tierra, trabajo, orden y control social, no se desarrolló según el espíritu como en el caso de aquellos hombres especiales que existen dentro de este pueblo, que olvidaron la vida y se apartaron de lo bueno.

Bajo estas circunstancias las personas más sutiles son llamados a venir y enfrentar este conflicto, a fortalecer las manos débiles, elevar todo espíritu decaído y animar a todo aquel que se equivocó, a llamar con voz potente: *“¡¡Sión, que no decaigan tus manos!”(Tzefaniá 3:16).* He aquí el alma del Dios vivo ha desaparecido, aquella que se asentó en la sombra de la escalera todo el largo período del destierro, ahora se manifiesta. Su magnificencia sólo

podrá manifestarse dentro de su pueblo el cual vive plenamente en su tierra. Del mismo modo que la presencia divina no recae sino en una persona que sea valiente y adinerado, un hombre de altura, aunque todo esto no se asentará sin las virtudes espirituales de la sabiduría y la humildad, así también la presencia divina como un todo no reposará sino en un pueblo valiente, rico y elevado, sólo que todo esto encontrará su valorización cuando sean base de la luz espiritual y divina, la luz de HaShem, la humildad y la justicia.

Con el alma consternada y con las rodillas débiles de tratar de detener la maldad y la angustia, aquellas provocadas por la presión del enemigo y por la ruindad del peregrinaje, casi sin esperanza ni consuelo en tierras extrañas, vinieron a la tierra de Israel los dispersos en el exilio, aquellos que quedaron, que sobrevivieron. Sus ojos agobiados, por la obscuridad de un exilio tras otro, no podrán abiertamente soportar la fuerza de la luz plantada en esta tierra. La altura aun no se ha erguido por completo, el espíritu todavía se ha animado y el alma divina aún no se ha manifestado con toda la fuerza de su energía. No obstante, algunas señales de luz se observan en el horizonte, el final cada vez está más cerca y manifiesto, y todo aquello que el espíritu de HaShem hace palpitar se transforma en ser uno de los primeros constructores, uno de aquellos que construyen la nación en la tierra de promisión eterna.

Los preceptos que dependen de la tierra.

Del mismo modo que es joven la presencia de nuestro pueblo sobre la tierra santa; así como es pobre nuestra construcción con respecto a nuestra enorme esperanza, la cual brilla a la diestra levantada de HaShem *“para plantar los cielos y para fundamentar la tierra diciendo a Sión: Tú eres mi pueblo”*(Yeshayahu 51:16), así también es sutil y débil el espíritu sentido dentro nuestro por la sublimidad de la tierra deseada. La magnificencia que se manifiesta en la santidad del año de jubileo y en el año sabático dentro de la tierra santa, lo que brinda fuerza y valentía al pueblo, sólo con la distancia lo podremos observar. Ciertamente los preceptos que dependen de la tierra reviven nuestro espíritu cuanto podamos de ellos cumplir hoy en día, aunque todavía no tengamos nada en plenitud. Sin embargo ha llegado el momento de la resurrección de la Torá frente a la resurrección de la tierra: el estudio de estos preceptos comienza a ser algo de suma importancia para el pueblo de HaShem, quien dirige la mirada hacia su tierra dentro de un espíritu divino que lo llena, siendo una responsabilidad sagrada mayor que la responsabilidad general que abarca a toda la Torá. Esta responsabilidad comienza a manifestarse principalmente a los habitantes de la tierra santa.

El estudio conlleva la acción, el estudio de las leyes con claridad y en extenso, la escritura de libros y el aumentar la investigación sobre ellos, traen el conocimiento y el amor a los preceptos que dependen de la tierra, que fueron olvidados por cientos de años de la mayoría de la nación; la luz divina, que en cada señal y señal y que en cada detalle y detalle de los detalles de la Torá, se manifiesta y anima a anhelar el cumplimiento de todos los componentes de estos preceptos, y el reconocimiento de su justicia y de su valor aumenta según el aumento de su estudio y sublimidad.

El año sabático en la época de la reconstrucción nacional.

He aquí que se aproxima el año sabático según el cómputo tradicional que poseemos. Por la precaria condición de nuestro asentamiento en la tierra es una necesidad conformarnos mayoritariamente con una disposición de emergencia, del modo en que fue acordado por los grandes de la generación cuando profundizaron en las condiciones del asentamiento judío en la tierra santa, y con una preclara percepción comprendieron las situaciones del futuro, sintiendo que no deben avergonzarse el día de las acciones pequeñas y sabiendo que esto proviene también de HaShem. Aquellos fijaron un surco para su pueblo sobre la tierra santa que se transforme en una puerta de esperanza y en el florecimiento de la fuerza redentora, siendo una enorme responsabilidad para nosotros enderezar su sendero, de forma tal que se vean afectados los preceptos relativos a la tierra en tanto sea posible. HaShem no se presenta violentamente frente a sus criaturas y según el principio que en un precepto de orden público es posible facilitar y en situaciones de grandes pérdidas y de emergencia. Todos estos principios de reunieron en esta pregunta de forma tan amplia que no tiene parangón en ninguna pregunta que haya tenido que responder Israel en sus investigaciones legales, en todo el largo período del exilio. No obstante, a pesar del hecho de no haberse aplicado esta medida de emergencia, existen muchas leyes dentro de ella, que deben ser cumplidos en la práctica. Así también hay muchas personas temerosas de HaShem, aquellos que prestan atención a su palabra, que debido a su apego a los preceptos que dependen de la tierra y de la obligación de reposar en el año sabático, obligación que todo Israel está ansioso de cumplir dentro de la tierra de promisión, no prestan atención a las pérdidas y las dificultades y están dispuestos a cumplirla enérgicamente – según el sentido estricto de su ley. ¡Que éstos sean bendecidos por HaShem!

Fuero de esto, el estudio mismo suele traer a la acción, el repaso de las leyes esculpirá en nuestros corazones su obligatoriedad, desde cada año sabático al siguiente se han reunido muchos que con fuerza divina en sus almas han ampliado los límites del precepto general y particularmente, con alegría en Israel que hace en el monte de la Santidad la manifestación del poder divino que posee el pueblo de HaShem, esperamos que en el futuro se pueda cumplir esta obligación de manera completa e íntegra.

Desde el espíritu de HaShem que sobrevuela sobre su pueblo y su tierra renacerá la santidad del año sabático y la rara magnificencia de su grandeza para esparcirse sobre toda alma, para el todo el pueblo en especial para aquellos que moran dentro de la tierra de promisión, con cálida energía y cariño. Así el espíritu del año de jubileo que está oculto se manifestará desde su sagrada morada sobre el año sabático. Con el objetivo de despertar la gloria de la redención y hacer sonar el corno de nuestra liberación, así levantará a los dormidos y animará a los redimidos.

Conclusión.

Por todo lo anterior me he visto en la obligación de publicar estos artículos, que he ordenado según las leyes referentes al año sabático.

Siempre esperando en la ayuda divina para que sea engrandecida y alabada nuestra Torá y así amerite yo y todos los que estudian la sabiduría de Hashem, en especial mis hermanos a quienes llamaré con afabilidad - aquellos son los sabios de Eretz Israel - a ampliar la investigación sobre los preceptos que dependen de la tierra en general y sobre la obligación del año sabático en particular. Junto con la preocupación de las leyes prácticas debe prepararse el corazón con inteligencia a conceptuar los conceptos divinos a la luz del pensamiento de HaShem, con un espíritu pleno de grandeza y valentía, y Aquel que proporcionó inteligencia al ser humano y que hace recaer sabiduría sobre la tierra santa, Aquel que nos dio la oportunidad de morar en los límites de su heredad, nos llenará de espíritu de entendimiento y nos fortalecerá con una comprensión óptima, y así también nos protegerá de cualquier error todo por su pueblo y por su heredad.

Muy pronto veremos las palabras de su profeta cumplidas:

“Yo los tomaré de las naciones y los reuniré de todas las tierras y los traeré a su propia tierra.. Entonces esparciré sobre vosotros agua pura, serán purificados de todas sus impurezas y de todos sus dolos los purificaré .Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no los someteré más al hambre. Multiplicaré, asimismo, el fruto de los árboles y el producto de los campos, para que nunca más reciban afrenta entre las naciones, por causa del hambre”.(Yejezkel 36:24-30)

Así ha dicho HaShem, Dios: "El día en que yo los purifique de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y que sean reconstruidas las ruinas. La tierra desolada será cultivada, en contraste con haber estado desolada ante los ojos de todos los que pasaban. Y Dirán: 'Esta tierra que estaba desolada ha venido a ser como el Jardín de Edén, y estas ciudades que estaban destruidas, desoladas y arruinadas ahora Están fortificadas y habitadas.' Entonces las naciones que fueron dejadas en vuestros alrededores Sabrán que yo, HaShem, he reconstruido las ciudades arruinadas y he plantado la tierra desolada. Yo, HaShem, he hablado y lo haré”(Yejezkel 36:33-36)

Yaffo 5670

RESEÑA SOBRE LOS LIBROS MAS IMPORTANTES DEL PENSAMIENTO JUDIO

El Tanaj, la Mishná y el Talmud (la Torá She Bijtav y la Torá She Beal Pe) abundan en referencias a la esencia del mundo y a la concepción del hombre, pero carecen de una exposición clara de su línea de pensamiento y contienen básicamente aforismos y máximas.

Para conocer este aspecto de dichos libros nos aproximaremos al cuarto anaquel, dedicado al Pensamiento Judío. Sus comienzos se remontan a la

Edad Media, en el seno de las comunidades que vivían en la órbita de la cultura árabe (Babilonia, España y África del Norte). El primer y más destacado pensador fue Rav Seadia Gaón, que vivió en el siglo X, nació en Egipto, se trasladó a Eretz Israel y posteriormente a Babilonia y escribió en árabe. Su libro *Emunot Vedeot*, que aborda los principios teóricos del judaísmo, integra las concepciones del filósofo griego Aristóteles sobre Dios y su lejanía del mundo creado con las concepciones del judaísmo sobre el bien y el mal, el castigo y la recompensa, y dedica una parte considerable a la redención de Israel.

Un siglo más tarde se dio a conocer el libro *Jovot Halevavot*, de Bajia Ibn Pakuda de España, el primer y más famoso libro judío sobre ética, también escrito en árabe y traducido al hebreo, que consiste básicamente en la definición de las cualidades que el individuo debe desarrollar y en el señalamiento de las diferencias entre los deberes que recaen sobre el corazón y los que recaen sobre los demás órganos (es decir, aquellos preceptos que el individuo cumple con su cuerpo).

En el siglo XII se publicaron los dos libros más famosos sobre "pensamiento judío": en primer término *Hacuzarí* de Rabí Yehuda Haleví de España, y pocos años después *Moré Nevujim* de Rambam. Rabí Yehuda Haleví señala que su libro "está destinado a brindar réplicas a los argumentos de quienes disienten con nuestra religión". El libro, escrito en árabe y traducido al hebreo, está redactado en forma de relato en torno de un elemento verídico: en el siglo VIII el rey cúzaro, que regía un imperio de grandes dimensiones junto al Mar Caspio, se convirtió al judaísmo con todos sus súbditos. Este rey -el "*cuzarí*"- busca la religión de la verdad y discute con quienes profesan otras creencias y con un filósofo que reniega de las religiones basadas en la revelación, hasta que se encuentra con el "amigo", un estudioso judío. El libro consiste fundamentalmente en un diálogo imaginario entre el *cuzarí* y el "amigo". El subtítulo da cuenta del objetivo principal: "Libro de la prueba y demostración de la victoria de la religión humillada".

El libro de pensamiento judío más importante y destacado es *Moré Nevujim* de Rambam, que analiza los principios teóricos del judaísmo. También escrito en árabe, fue traducido al hebreo aún en vida de su autor. Su origen radica en la pregunta formulada por Rav Yosef Vaaknin, discípulo de Rambam, a su maestro: ¿Cómo se compaginan las afirmaciones de Aristóteles y sus discípulos, los filósofos griegos del siglo IV a.e.c., con las expresiones de la Torá y los principios del judaísmo? Rambam sabía que no solamente su discípulo, sino muchos se planteaban ese interrogante, y por eso redactó una respuesta amplia, este libro destinado no sólo a su discípulo "perplejo" sino a todos los que se sentían como él. Lo que quiso hacer fue demostrar que el judaísmo es la religión del intelecto prístino, idéntica en algunos de sus principios a la filosofía de Aristóteles, y a fin de demostrarlo supuso que la Torá habla con alusiones y en términos figurados, cuyo significado debemos comprender. Muchos discrepaban con él y hubo quienes vetaron sus libros con el argumento de que podían debilitar la fe en el judaísmo. Este libro suscitó grandes polémicas y hubo quienes consideraron que su contenido implicaba el peligro de la apostasía; pero con el paso del tiempo, el libro se sobrepuso a sus opositores.

La evolución del pensamiento judío no se detuvo en la Edad Media. Los pensadores de la modernidad, especialmente en Europa (Spinoza, Krochmal y Mendelssohn) recibieron grandes influencias de las teorías filosóficas que estaban en boga en sus respectivos países.

Baruj Spinoza (siglo XVII), un filósofo y teólogo que se ganaba la vida puliendo lentes y cristales, escribió sus libros en latín. Los más conocidos son: "Ética" y "Tratado de teología política" (que se publicó al principio en forma anónima), que critica violentamente al pueblo judío y su comportamiento desde la destrucción del Segundo Templo.

Cien años después de Spinoza vivió en Alemania Moses Mendelssohn (siglo XVIII), conocido como el precursor del movimiento iluminista judío. Según su concepción, el judío puede adaptarse y vivir en cualquier estado europeo moderno. Su libro más conocido es "Jerusalem", y también tradujo el Tanaj al alemán con el objeto de acercar al público lector alemán al Libro de los Libros. Su traducción despertó agudas discusiones en Alemania.

Pocos años después se dio a conocer el nombre de *Ranak* (Rav Najman Krochmal) (1840-1875), fundador de la filosofía de la historia hebrea y uno de los precursores de *Joimat Israel*. Su libro más trascendente, *Moré Nevujei Hazman*, de edición póstuma, expone los principios básicos de su concepción: la religión judía es la concreción del espíritu del pueblo judío. Ranak sostenía que todos los pueblos tienen un espíritu nacional peculiar que deja su impronta sobre la cultura de los mismos.

Entre los pensadores de la Edad Contemporánea cabe mencionar al Rabino Abraham Ytzjak Hacohen Kuk, uno de los más grandes intelectuales y estudiosos de la Torá de las últimas generaciones, que fuera el primer Gran Rabino de Eretz Israel desde 1921 hasta su fallecimiento en 1935. Según su concepción, difundida en los numerosos volúmenes de *Igrot Ha-Rayah*, en *Haorot* y otros, la Torá de Israel constituye "la fuente de todas las renovaciones habidas y por haber para el bien de la humanidad".

Si observamos los extremos del anaquel de pensamiento judío, veremos también el *Zóhar*, el libro básico de la Cabala, que ejerciera gran influencia principalmente entre los años 1500 y 1750. Los cabalistas consideraban que el *Jumash* era la fuente de las normas de vida judías, y el *Zóhar* la fuente básica de su concepción de mundo, destinada a explicar e interpretar las alusiones manifiestas y ocultas de la Mikrá. La cabala se basa en el intento de descubrir las vías de revelación de D's y el desarrollo de la *Sefirot*. En opinión de los cabalistas, el origen del alma humana proviene de los mundos superiores, y la finalidad del ser humano es aspirar toda su vida a elevarse a un nivel superior, a fin de acercarse al origen divino. Junto al *Zóhar* veremos *Tania*, el libro básico de la vertiente jasídica de Jabad, redactado por Rav Shneur Zalman de Liady. Ciertamente, se trata de un anaquel pleno de pensamientos profundos de diversas generaciones para muchas otras.

Entre los pensadores contemporáneos cabe destacar al Rabino Y.D. Soloveitchik, cuyos libros y artículos, entre ellos *Kol Dodí Dofek* e *Ish Hahalajá*, suscitaban gran interés. Entre los pensadores del siglo XX mencionaremos a A.Y. Heschel, E. Levinas e Yeshayahu Leibowitz, cada uno de los cuales efectuara un aporte considerable al pensamiento judío.

Este material es extraído de la competencia sobre identidad Judía organizado por la Universidad de Bar Ilan, textos Yoel Rapel.

GUIA PRACTICA PARA EL PROBLEMA DE LOS MISIONEROS

- 1) Usted no podra sostener la Torah tratando de convencer a la gente que la proclama del cristianismo es falsa. Use su tiempo para dirigir, enseñar y explayarse en la explicación de la Torah y sus Mitzvot. Invite a personas a vivir una experiencia espiritual, como ser un Shabbat en su casa, muéstrole la verdad y el bien de la Torah y su sendero de vida, encaminando a la gente en el camino correcto.-
- 2) No se enriede en disputas con los misioneros; no les de credito o dignidad a los esfuerzos que ellos hacen por convencerlo. Hay diez millones de cristianos no-practicantes en este pais, que son mejores blancos para sus esfuerzos.-
- 3) Los misioneros usualmente son fanaticos de mente cerrada. Estan entrenados para responder lo que usted les pueda plantear, tienen las respuestas memorizadas. Si no pueden revatir la objeción que se les ha hecho, se desvian a otro tema, y abordan otro punto. Aun si usted gana, usted pierde.
- 4) No dialogue ni se sumerja en algun debate con los misioneros. Ellos buscan transformar la discusión que tienen con un judío, en una discusión publica. No se deje conducir a este juego, proporcionandoles frutos utiles. Sobre todo no invite misioneros o a los seguidores de ellos, a mesas redondas con el auspicio del judaísmo. Semejante hospitalidad, solo lograra proveer a los misioneros de causa institucional, dignidad y legitimidad. Por otro lado no ataque publicamente o abuse de los misioneros; esto solamente servira para coronarlos ccon una aureola de martires, lo que representaria nuestra perdición. Nuestra obligación escencial es apuntalar nuestro judaísmo.
- 5) No se deje atrapar por los "Judios Cristianos". Algunos grupos misioneros apelan especificamente al judío, con la particular noción de convertirce en *judios completos* o *reales judios*. Esto es netamente incompatible con la tradición y creencia judía. La conversión al cristianismo o a cualquier otra creencia es un abandono del judaísmo. Debemos esforzarnos, con afecto y cariño, para hacer retornar a aquellos individuos de nuestra propia fe y comunidad que han errado.-
- 6) No pierda su paciencia y cordialidad. El estilo de los misioneros es ser amable y cordial. Imítelos. Cuando ellos acuden sonrientes a su puerta, respondales politicamente, firme pero sin recriminarles, -"**No, gracias, no estoy interesado**", o algo semejante pero igualmente tajante y definitivo.
- 7) Vaya a los hechos, buscar los hechos verdaderos es un "deber". Planeamiento. Este es un paso indispensable. No puede proceder en forma inteligente hasta que la actual situación no halla sido establecida. Estan siendo los judios, como judios, misionizados ? Por quien ? De qué centros o fuentes ? en qué ???? o por qué medios- en escuelas, cafeterias, centros, ????, a través de medios de comunicación, reuniones para rezar, grupos de estudio, ????
- 8) Planee metodos y estrategias de acercamiento. Tomando en cuenta la información recogida, notaremos que este proceso requiere de acción.

- a. Estudie los posibles recursos, conocimientos y experiencias personales, provease de literatura apropiada y todo tipo de facilidades adecuadas.
- b. Prioritariamente debería dirigirse en forma individual ya sean jóvenes o ancianos. Formar una fuerza de tareas *person to person*, así como gente con recursos adultos, con algún fuerte o experiencia en esa área.
- c. *Mucho cuidado*, considere las necesidades de aquellos jóvenes judíos, que están pensando en volcarse a este movimiento, o que han sido conducidos a él. Perciba qué es lo que esos jóvenes están buscando. No adopte prejuicios sobre estos temas. El movimiento por Jesús es muy complejo.
- d. Con igual esmero planeo cómo ofrecer una respuesta judía a las necesidades y búsquedas de éstos judíos que han errado. Solamente entonces será posible llegar a ellos y compartir el conocimiento y comprensión necesarios

9) Interesese en los jóvenes adolescentes. No solamente estudiantes terciarios, sino también secundarios y aún niños de la primaria. Ya que están en la edad más vulnerable. Muchos misioneros se concentran deliberadamente en los adolescentes formando "*grupos de acercamiento*". Manejando y aprovechando el estado de indecisión que marcan a los años de la adolescencia; particularmente en estos tiempos donde crece en la gente joven un virtual desinterés por los valores tradicionales.

Estas áreas demandan nuestro más grande esfuerzo en estudio y planeamiento innovativo.Programas relampago o el uso de trucos, deben ser evitados.

10).....

Por más de 2.000 años los misioneros cristianos, han tratado de convencer al judío de que acepte la creencia de ellos, y a través de un lapso semejante, los judíos se han resistido. Cual es la motivación de ellos ? Porque nunca hemos aceptado a los misioneros ?

PORQUE NOSOTROS NO SOMOS CRISTIANOS

Ultimamente hemos oído hablar bastante sobre el movimiento llamado: "**Judíos por Jesús**". Un pequeño número de judíos han encontrado las enseñanzas del cristianismo atractivas; pero la gran mayoría de los judíos, sin embargo, rechazan estas enseñanzas de la forma más enfática.

Por más de dos mil años, los cristianos han tratado de terminar con el judaísmo. Y por igual período de tiempo los judíos se han resistido a semejante ataque. Pero Por qué ? Por qué nosotros no aceptamos a Jesús ? En resumen, Por qué no somos cristianos ?

Para comenzar a comprender esto, debemos analizar el origen de la fe Cristiana. El cristianismo comenzó con un Judío. Jesús vivió como judío, contemporáneo de muchos de nuestros más grandes sabios talmudicos. Hilel el sabio, vivió solo una generación antes, y el celebre Rabi Akiba, una generación después de él. Sin embargo, nuestras propias fuentes han escrito muy poco sobre la vida de Jesús. Todo lo que nosotros sabemos de él es a través del Nuevo Testamento escrito por y para la primera comunidad Cristiana. Sin embargo, este libro, fue redactado originalmente, para promover la causa del cristianismo, y es por lo tanto, imposible separar al "**Cristo**" referido en la primera *theologia* cristiana, del Jesús hombre.

Inmediatamente, después de la muerte de Jesús, encontramos un marcado cambio en el tecnicismo de sus seguidores. El cristianismo, tal como nosotros lo conocemos hoy, comenzó durante el período posterior a Jesús, con el aporte de Pablo de Tarsus. Pablo, o Shaul, como era conocido en su época, fue discípulo del gran talmudista Rabbi Gamliel, y al principio comenzó su trayectoria oponiéndose activamente a los primeros cristianos. En un extraño incidente en la ruta de Damasco, Pablo se convierte al cristianismo, y se transforma en uno de sus más grandes líderes. Aunque él nunca vio a Jesús vivo, proclama haber hablado con su espíritu. Bajo el liderazgo de Pablo, muchas de las distintivas doctrinas del cristianismo fueron proclamadas, y, la mayor parte jamás fue cambiada. Las enseñanzas de Pablo, fueron gravadas en sus Epístolas, las cuales forman la segunda parte del Nuevo Testamento.

Dentro de las principales enseñanzas de Pablo, encontramos las siguientes:

1. Jesús fue el Mesías o Cristo predicho por los profetas en la Biblia y esperado por los judíos. Él es también el Hijo de D-s, y como cualquier hijo, es esencialmente lo mismo que su Padre.
2. El hombre es vil y pecador. Toda la humanidad, está condenada por el pecado de Adam. La Torah no puede ser cumplida por el hombre, debido a que sus numerosos preceptos dificultan demasiado su aceptación. La única salvación del hombre de su segura condena en el infierno es creer en Jesús.
3. Los judíos fueron originariamente el pueblo elegido por D-s, pero ellos fueron rechazados cuando se reusaron a aceptar a su hijo, Jesús. El nombre "Israel" no será más portado por los judíos, sino solo por aquellos que acepten a Jesús como el Mesías. Solo ellos participarán del amor de D-s. El resto será condenado al infierno.
4. Hay solo una ley, ahora que Cristo ha venido, y ella es el amor. Debemos seguir el ejemplo del sacrificio de Cristo, y tener esperanza en que D-s, con Su gracia, lo hará retornar.

Es suficiente citar estos artículos de la fe Cristiana, para comprender por qué los judíos no podríamos aceptarla. El paralelismo judío de estos cuatro puntos sería:

1. Jesús no pudo haber sido el Mesías. Los profetas predicaron un mundo de paz y amor luego del advenimiento del Mesías, y esto ciertamente no ocurrió hasta el día de hoy. Además, cualquier nombramiento del Mesías como "hijo de D-s" es totalmente inaceptable. En ningún lugar los profetas se refieren al Mesías con otros adjetivos que no sean el de **maestro y líder**.
2. Aunque la Torah habla del pecado de Adam, lo hace para enseñar al hombre a superarse. El hombre medio no es capaz de perfeccionarse el mismo, por esta razón es que D-s nos dio la Torah. Es absurdo pensar que D-s diera una Torah que fuera imposible o dificultosa de seguir. No se encuentra ni la más mínima insinuación, dentro de las enseñanzas del judaísmo, de la salvación del infierno con una mera creencia o fe. Cualquier creencia verdadera en D-s debería guiar al individuo a seguir también Sus mandamientos.
3. Es imposible imaginar que D-s pudiera abandonar al pueblo judío por siempre. En varios sitios de la Biblia, se expone claramente que Su pacto con ellos será eterno.

4. En varias oportunidades la Biblia sostiene que la Torah ha sido dada para la eternidad. Por consiguiente sería ridículo sostener que ha sido reemplazada por una nueva ley o testamento. El amor solo no es suficiente, además debemos saber cómo expresarlo, es por ello que necesitamos la Torah como guía. El amor es solo uno de los mandamientos de la Torah, y el buen obrar es la forma de expresarlo.

Por qué nosotros creemos en estas ideas en vez de creer en las expresadas por Pablo en el cristianismo ?

En primer lugar, nosotros no tenemos la evidencia de que Jesús haya sido el Mesías esperado por Israel. La promesa mesianica incluye cosas como una paz perfecta y la unidad entre los hombres, amor a la verdad, el conocimiento universal y una felicidad imperturbable, tanto como el final de la maldad, la idolatría, la falsedad y el odio. Ninguna de estas promesas han sido cumplidas por el cristianismo.

El cristianismo responde a esto simplemente con la aseveración de que verdaderamente todo ha cambiado con la llegada de Jesús; si los cambios no son visibles, es por causa de la maldad del hombre y su negativa a aceptar la verdad de Jesús y sus enseñanzas.

El judaísmo se rehusa a aceptar como excusa que la mayor profecía concerniente al Mesías solamente será cumplida con su "*segunda aparición*". Para el judaísmo el Mesías completara su misión en su primer aparición. Los judíos, por lo tanto, creen que el Mesías esta por venir. Pero hay también otra realidad muy importante en juego que la mera identidad del Mesías. El cristianismo enseña que Jesús fue también la encarnación de D-s en forma humana. Esto empequeñece demasiado a D-s, porque suponer que D-s puede tomar una forma humana, sería disminuir tanto Su unicidad como Su divinidad.

Nuestro desacuerdo con el cristianismo no es solo con respecto a las creencias, sino también con respecto a lo que el hombre debe hacer. El cristianismo tiende a negar que las acciones del hombre le sean útiles para el mundo futuro. Sostiene que el único camino que puede salvar al hombre es el asumir la ineptitud ante sus propios pecados, y la total dependencia de D-s. El judaísmo, por otro lado, cree que el hombre puede acercarse a D-s obedeciéndolo y observando Sus preceptos.

El cristianismo comienza con una idea en contra de los hombres, mientras que el judaísmo comienza exactamente con la idea opuesta.

El judaísmo comienza con la idea de que el hombre fue creado a "*imagen de D-s*". Esto, por lo tanto, nos abre el camino haciendo que no debamos ir demasiado lejos para descubrir lo divino, tanto en nosotros como en los demás. Existe siempre la posibilidad de despertar lo divino en uno mismo respetando los mandamientos de D-s. El judaísmo comienza con esta oportunidad.

El cristianismo, por el contrario, básicamente afirma que el hombre es perverso y pecador. Su naturaleza lo impregna de maldad, y entonces debe someterse a ser salvado de ella.

El primer cuestionamiento del cristianismo es: **Por qué se niegan a ser salvados ?** Para el judaísmo, esta pregunta no tiene sentido. Esta no es la manera judía de pensar. El judaísmo pregunta: **"Cómo puedo servir a D-s ? Cómo puedo cumplir Sus mandamientos ?"** El foco central en el judaísmo

es cumplir los preceptos de la Torah. Nosotros vemos al hombre y su grandeza, para poder cumplir estos mandamientos y hacer la voluntad de D-s.

El cristianismo enseña que el hombre es tan vil que nunca sirve a D-s realmente; que la Torah es demasiado difícil para el hombre. Lo único que el hombre puede hacer es creer en Jesús y esperar la salvación.

La réplica judía se sustenta en que el solo hecho de que haya sido D-s mismo el que dio los mandamientos y nos pidió obedecerlos, nos enseña que en realidad podemos servir a D-s verdaderamente y cumplir con Su voluntad. Es impensable e igualmente imposible que D-s diera a Su pueblo una Torah que fuera incumplible por ellos.

No debe sorprendernos el hecho que todos los discípulos de Jesús hayan sido judíos; ellos, podrían no estar convencidos de seguir el judaísmo y sus enseñanzas. Los primeros *dogmas* del cristianismo se asemejan más a las costumbres paganas gentiles que a las costumbres de los judíos. Mas contundente es la prueba que el cristianismo fue rechazado por los judíos y aceptado por los gentiles. Este gradual desarrollo entre los gentiles, y su actitud con respecto a los judíos, se volvió más y más inamistable. La constante presión sobre los judíos para que se convirtieran, llegó hasta someterlos en algunos casos, a la crueldad y la fuerza, pero los judíos se mantubieron firmes. El cristianismo pudo cambiar la historia de la humanidad, pero no podrá nunca ganar la creencia de los judíos, quienes se mantienen por su torah y trancitan por sus propios caminos.

En esencia, tenemos aquí dos principios del cristianismo que el judaísmo jamás podrá aceptar. El cristianismo dice que D-s tomó forma humana en Jesús, y que la Torah perdió validez. Los judíos rechazaron estas dos ideas, aún bajo pena de muerte.

Contraponiéndose con el cristianismo, el judaísmo no rechaza ninguna cosa que sea necesaria espiritualmente. No hubo nada en todas las enseñanzas del judaísmo que pudiera haber sido agregada, aún una sola letra, a lo ya enunciado por la Torah. Si el cristianismo ha hecho alguna contribución, ésta fue en el mundo no-judío.

Para el judaísmo es claro que la Torah nos proveyo de la única relación con D-s. Todo lo dicho por el cristianismo, parece contradecir esta relación. Es por esta razón que a través de los siglos el judaísmo haya encontrado imposible aceptar las doctrinas cristianas. El judío cree con fe sincera y completa, que D-s le ha mostrado a él el camino a seguir y no es su intención apartarse de esa senda.

Para el judaísmo, la aceptación del cristianismo envuelve mucho más que la mera aceptación de un falso Mesías. Además de creer en Jesús como el Mesías, el cristianismo ha alterado muchos de los más fundamentales conceptos del judaísmo. Aquí, nosotros analizamos las consecuencias "halajicas" de un judío que abraza el cristianismo

CUANDO UN JUDIO SE HACE CRISTIANO

Los afiches que claman "**Judios por Jesús !**"

Usted ve esta señal y se preguntara qué está pasando ?

Usted, medianamente ha oído de ellos o ha leído sobre ellos en distintas publicaciones. Su curiosidad esta despertando.

Usted decide indagar más sobre ellos, y habla con una de estas extrañas personas. Comienza la conversación y él le dice que es un *judío cristiano*, uno de los "Judíos por Jesús".

Antes que conozca esto, él le estará preguntando cómo se siente usted con su judaísmo. Podría admitir que encuentra al judaísmo incumplido espiritualmente. A su vez usted esta de acuerdo con que la típica sinagoga liberal en la cual usted creció, pareció ofrecerle todo como experiencia religiosa.

Usted admite con profunda tristeza, que se da cuenta de la existencia de una dimensión espiritual perdida en su vida. El se compadece y le dice que la razón por la cual el judaísmo no llena esta necesidad es porque le falta un ingrediente esencial.

Entonces estara usted a tiro para recibir como un puñetazo: "Lo que usted necesita es a Jesús". El le dirá que para ser un verdadero judío debe creer en Jesús. Solamente entonces, dirá él, puede el judaísmo proveerlo a usted de la dimensión espiritual que usted buscaba.

No se deje engañar.

En los últimos dos mil años los cristianos han estado tratando de convertir a los judíos a su fe. Esta es la meta central de esa religión. Jesús, el objeto principal de sus creencias, fue judío. El se dirigió y predicó a los judíos. Y ya fue rechazado por ellos. Cómo pueden los cristianos justificar su creencia, cuando su propia gente, los judíos, se reusaron a aceptarlo? Lograr que los judíos acepten a Jesús es por lo tanto uno de sus objetivos más importantes. Sin embargo, en nuestra generación, muchos líderes cristianos ilustres han abogado para que se ponga término a semejante actividad misionera. Lamentablemente, estos líderes son ignorados por el creciente misionerismo "culto".

Usted podrá preguntar, *entonces donde esta lo terrible? en el peor de los casos yo estaria creyendo en un falso Mesías. Que es lo que pierdo?*

La verdad es que usted tiene mucho que perder.

Comencemos examinando la creencia básica del cristianismo

Además de la creencia básica de que Jesús fue el Mesías, la *theologia cristiana* se basa en:

La trinidad: Acorde a la mayoría de los cristianos, D-s consiste en tres personas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.

La encarnación: Los cristianos creen que el hijo, la segunda parte de D-s, bajo a la tierra en forma humana en la persona de Jesús.

Mediación: De acuerdo a su creencia, ningún hombre puede aproximarse directamente a D-s. Todos deben hacerlo a través de Jesús, el Hijo.

Examinemos cuidadosamente estas creencias.

Un fundamento básico de la mayoría de las sectas cristianas es la creencia en la Trinidad. El cristianismo enseña que D-s consiste de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es quien creó el mundo, el Hijo es quien redime al hombre, y el Espíritu Santo es la fase de D-s que habla a los profetas.

Jesús mismo aludió a la doctrina de la trinidad. Mateo nos dice que las palabras finales a sus discípulos fueron: "Por lo tanto, vayan y enseñen a

todas las naciones, bautizando a ellos en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo". Esta creencia en tres partes de D-s es una doctrina básica del cristianismo.

Los cristianos predicán que esta división de D-s en tres partes que ellos tienen en su culto, es la misma que D-s dio a los judíos.

Esto no es verdad.

La Biblia dice: "Oye Israel, el Señor es nuestro D-s, El señor es uno".

Dos veces al día la fé judía pregona estas palabras. Estas son las primeras palabras que un judío aprende cuando es niño y las últimas palabras que él pronuncia antes de morir. En todas las puertas judías hay una *Mezuzah* proclamando estas palabras. También las contienen los *Tefilin*, atados diariamente próximos al corazón y la mente del judío, proclamando el principio más básico del judaísmo.

La adoración de cualquiera de estas tres partes de D-s por un judío no es nada menos que una forma de idolatría.

Idolatría no significa necesariamente la adoración de un D-s de piedra o madera. Aun si un judío rinde culto a un ángel, esto también es una forma de idolatría. D-s es el Uno infinito,

Creador de todas las cosas. Cualquiera que adora otra cosa es culpable de idolatría.

La división de D-s en tres partes que el cristianismo sostiene, no es el D-s hebreo. Por lo tanto, en la visión judía, el cristianismo bien puede ser una acepción más de la idolatría.

Aunque el cristianismo empezó entre los judíos, este fue rápidamente adoptado por los idolatras del mundo antiguo. Estos paganos creían en un panteón lleno de dioses. Era demasiado para ellos deshacerse de todos estos dioses en favor de Un D-s único. Entonces, los primeros misioneros cristianos se comprometieron con estos paganos en introducir la Trinidad una especie de tres-en-un dios. Aun muchos sabios cristianos contemporáneos ven a la Trinidad como el resultado de la influencia pagana en el cristianismo.

Esto podría representar una revolución beneficiosa para los no-judíos. Sin embargo para los hebreos significaría un retroceso, representando un paso hacia la idolatría.

Quizás no se condiga con el espíritu judío de nunca atacar a otra fe, pero en el caso de los misioneros que extienden mentiras sobre el judaísmo, este es el momento de desenmascarar todos estos engaños. En honor a la verdad, numerosos líderes cristianos han denunciado a los misioneros que atrapan judíos.

Examinemos la segunda creencia básica del cristianismo, o sea la Encarnación. De acuerdo a esta doctrina, D-s por medio del Hijo asume forma humana, en la persona de Jesús.

Esto está perfectamente explicado en el, recitado todos los domingos en la mayoría de las iglesias. En él, el cristianismo declara:

"Yo creo en el Señor, Jesús Cristo, el único Hijo engendrado por D-s. Nacido del Padre antes de todo tiempo. D-s de D-s, Luz de Luz, D-s verdadero de D-s verdadero. Engendrado, no hecho, de una misma sustancia que el Padre. Del cual toda cosa fue hecha. Es para los hombres y para nuestra salvación bajo

el cielo. Y el se hizo carne del Espiritu Santo en la Virgen Maria: y fue hecho hombre".

Los cristianos realmente creen que Jesús fue D-s, y esta es una de las creencias más fundamentales del cristianismo.

Si aceptamos el testimonio del Nuevo Testamento, notaremos que esta creencia se origina con el mismo Jesús.

Entre otras cosas Jesús dijo:

"Toda cosa que el Padre tiene es mia"

"Mi padre trabajó hasta ahora, y yo trabajo"

"El Padre no juzga al hombre, pero le ha encomendado dicha tarea al Hijo; y conecuentemente todos los hombres deberian honrar al Hijo así como honran al Padre."

"Yo y el Padre somos uno"

"El que me ha visto ha visto al Padre."

De estas citas parece obvio que el mismo Jesús clamaba ser D-s. Los misioneros y los "judios por Jesús" no hablaran con usted esto. Ellos esperarán hasta que usted haya caido en su red. Pero esta es una de las más basicas creencias del cristianismo.

Si creer en la Trinidad es idolatria, entonces para la optica judía, este concepto es todavia más objetable. Existian muchas leyendas paganas en las cuales los dioses bajaban en formas humanas, mantenian relaciones sexuales con los humanos, y nacia un niño humano. Muchas historias paganas, atribuidas a la epoca de los origenes del cristianismo, influyeron en esta nueva religión, la que adoptó estos conceptos.

Pero que es lo que la Biblia nos dice acerca de la unidad de D-s ?

"Sabé este dia, y grabalo en tu corazón, que el señor es D-s en los cielos ariiba y abajo en la tierra, no hay otro. (Deut. 4:39)

"No lleno yo los cielos y la tierra?, dice D-s"

"Toda la tierra esta llena de Su gloria"

"Grande es el Señor, y digno de ser alabado, y Su grandeza es inescrutable"

D-s es el Ultimo, el Infinito, la Fuerza Creadora de toda cosa. Decir que cualquier hombre es D-s, para el judaísmo, seria la maxima expresión de lo absurdo.

La Biblia dice (Num. 23:19): "D-s no es un mortal para que mienta, ni persona para arrepentirse". D-s no decide subitamente visitar la tierra en forma humana. Un D-s que llena y sustenta toda la creación no necesita visitar nuestro planeta en un cuerpo humano. EL Talmud de Jerusalem claramente expone la perspectiva judía, "Si un hombre clama ser D-s, es un mentiroso!"

La tercer creencia basica del cristianismo es la Mediación. Este estado, declara que al hombre, le es imposible aproximarse a D-s, excepto a través de Jesús. Toda plegaria debe ser en nombre de "Jesús Cristo nuestro Salvador".

Nuevamente aqui, fue el mismo Jesús el que alego que se proclame esta doctrina. El comenzo diciendo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, no puede el hombre venir al Padre sino por mi".

Esta doctrina cristiana contradice abiertamente varios de los Diez Mandamientos.

Los Diez Mandamientos comienzan con las palabras: "Yo soy el Señor tu D-s que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses *delante de Mi*"

Cuando D-s dijo "Delante de Mi" El está advirtiéndote de creer en cualquier otra deidad, aún si usted también cree en El. Cualquiera que se proclama mediador entre D-s y el hombre es culpable de violar este mandamiento.

Si el hombre cree en D-s, ¿para qué necesitaría cualquier otra deidad? Tal vez alguien pueda pensar que D-s está demasiado alto como para aproximarnos a El sin un mediador. Entonces el comienzo de los Diez Mandamientos nos enseña que esto también es idolatría.

D-s es infinito y conocedor de todo. Decir que El necesita un mediador para oír nuestras plegarias es negar Su infinita visión.

Si Jesús realmente hizo estas declaraciones citadas en el Nuevo Testamento, entonces indujo a la idolatría, con él mismo como deidad. Por lo tanto: Realmente produce asombro que los judíos nunca lo hallan aceptado a él, ni como profeta, ni como rabbi o como maestro?

El judaísmo es único entre las religiones del mundo. Casi sin excepción, las religiones del mundo, comienzan con un simple individuo, ya sea Jesús, o Buddah, o Mahoma, o Confucio, o Lao-tze. Este individuo gradualmente gana seguidores a través de "milagros" o por medio de un alto carisma. Pero desde el comienzo, la entera fundación descansa en un único individuo.

El judaísmo es la excepción a esto. El no comienza con ningún individuo. Una nación entera parada a los pies del Monte Sinaí escuchó a D-s presentándose como tal.

Solamente D-s, hablando a un pueblo entero podría revelar la verdadera religión. Y una vez que D-s habla, El no "cambia de parecer", o rectificar la verdad que El mismo proclamó como absoluta y eterna.

Nuestra más básica creencia fue enseñada por D-s mismo en el Sinaí. La Biblia dice

(Deut. 4:33): "Acaso pueblo alguno, por ventura, ha oído jamás la voz de D-s hablando de en medio del fuego, como tú la has oído?"

(Deut. 4:35): "A tí te fue mostrado esto, para que supieses que el Señor, es el D-s; ningún otro hay fuera de El. Desde los cielos te hizo oír Su voz para corregirte".

(Deut. 5:2-4) "El Señor, nuestro D-s, hizo un pacto con nosotros en Horev". "Cara a cara hablo el Señor con vosotros en el monte, de en medio del fuego."

No importa la cantidad de milagros que un profeta pueda producir, él no podrá cambiar este principio básico. Si alguien le sugiere a usted hacer idolatría, él es un profeta falso, no importa cuán maravillosas sean sus obras igualmente se lo hace callar.

D-s nos advirtió sobre esto en la Biblia (Deut 13:2):

"Si se levantara en medio de tí profeta, o soñador de sueños, que te propusiere una señal o milagro, y en efecto sucediere la señal o milagro de que te haya hablado diciendo: 'Vamos en pos de otros dioses que nunca conociste y sirvamoslos', no escucharás las palabras de tal profeta, o de tal soñador de sueños, porque os prueba el Señor, vuestro D-s, para comprobar si amáis al Señor, vuestro D-s, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma".

D-s mismo nos advirtio sobre movimientos semejantes al cristianismo. Aun si todos los milagros citados en el nuevo testamento fuesen verdad nosotros no podriamos prestarles la más minima atención a ellos, D-s ya nos ha prevenido.

Esto nos devuelve a la pregunta original. Qué podria perder un judío abrazando el cristianismo ?

La respuesta es: **todo**

El cristianismo niega los fundamentos de la fé judía, y cualquiera que acepta esto rechaza la esencia del judaísmo. Aun si el continúa observando todas las costumbres, equivaldria al abandono total del judaísmo. El Talmud nos enseña, "**cualquiera que acepta la idolatria niega la totalidad de la Tora**"

Un judío que adopta el cristianismo podria llamarse a sí mismo "judío cristiano", pero él ya no es más un judío. El no podra seguir formando parte del pueblo judío.

La conversión a otra fé es un acto de traición religiosa. Esto es una de las peores transgresiones que un judío puede cometer. Junto con el asesinato y el incesto, conforman los tres preceptos por los cuales el judío debe dejarse matar antes que violarlos.

Los misioneros nos dicen: " *Cree en Jesús y serás salvado*".

En realidad, el que cae en sus redes es eternamente despreciado delante de D-s.

Un judío debe dar su vida antes que abrazar la fé cristiana.

Esto no es mera retorica. A lo largo de nuestra historia, millones de judios han sido sometidos a la elección: La cruz o la muerte. Invariablemente ellos han elegido la muerte.

Los misioneros ahora se acercan predicando *amor y paz*.

Pero el mismo Jesús dijo: "**Debes saber que no para traer paz al mundo yo vine. No vine a traer paz, sino la espada**".

Esta es la espada que los Crusados usaron para aniquilar cientos de comunidades judias en nombre de Jesús, el judío.

Esta fue la espada que ellos usaron cuando entraron en Jerusalem en 1215. El primer acto fue juntar a todos los judios en la sinagoga central e incendiarla quemandolos vivos a todos dentro de ella.

Esta fue la espada usada por la Inquisición Española, cuando torturaron hasta la muerte a los judios en nombre del "Amor cristiano".

Recuerde todo esto cuando los "judios por Jesús" le hablen de paz y amor.

Estos "judios por Jesús" pueden despertar su curiosidad. pero, más bien, ellos deberian tambien despertar su lastima. Para ellos hay una paradoja inherente. Un "judío por Jesús" es una contradicción en sus mismos terminos.

** ** *

Pero Qué hacer con alguien que ya ha abrazado el cristianismo ? Qué hacer con alguien que ya ha tomado a Jesús como su salvador ? Esta eternamente desconectado del judaísmo ? Está perdido sin la esperanza de la redención ? Está totalmente desconectado de su gente y su D-s ?

El judaísmo nos enseña que siempre hay esperanza.

No importa cuan perdido o que distante esté uno de D-s y la Torah, él será siempre aceptado.

La Biblia dice:

"Como que Yo vivo, dice D-s, no Me alegro con la muerte de los malvados, sino que ellos retornen de sus malas acciones y vivan"(Ezek. 33:11)

"Cuando los malvados retornen de sus caminos y practiquen la equidad y la justicia, por ellas viviran" (Ibid 33:19)

"A fin de que vuelva cada uno de su mal camino para que Yo perdone su iniquidad y sus transgresiones"(Jer. 36:3)

"Si ellos se volvieren a Ti y confesaren Tu Nombre, y oraren...entonces oye Tu desde el cielo, y perdona su transgresión"(Reyes I 8:33,34)

Hasta un judío que se ha volcado a otra religión le es dada una segunda oportunidad. El puede todavia retornar al judaísmo y ser nuevamente aceptado por D-s.

El deberá renegar completamente del cristianismo para siempre y comprometerse en forma total y sin reservas al judaísmo. El no necesita formalmente ser "convertido" al judaísmo, sino que un compromiso definitivo es el requisito.

El cristianismo para un judío, es una forma de idolatria por lo que debe arrepentirse de ello. Nuestros sabios nos enseñan que guardar el Shabbat es particularmente efectivo para dicha reparación.

** *** **

Si usted encuentra su vida espiritualmente vacía, desprovista de experiencias judías, entonces usted necesita Torah Judaísmo y todo lo demás. Usted podría ser confundido por el pseudo-intelectualismo, sustituto ofrecido por ciertos rabinos "liberales". Usted nunca ha sido expuesto a la verdadera profundidad del judaísmo. Sin embargo, dicha profundidad existe, y millones de judíos se inspiran en ella.

Yo puedo mirar fijo un hermoso atardecer y tratar de describirle esto, pero hasta que usted no abra sus ojos y lo vea por sí mismo, mis palabras son en vano. Usted debe verlo para apreciarlo.

Yo le puedo describir la fruta más deliciosa. Pero usted debe probarla para poder apreciarla.

Lo mismo es valido para el judaísmo. La Biblia nos dice (Sal. 34:9): "Fijaos y ved que el Señor es bueno, bienaventurado el hombre que en El confía".

Usted debe vivir un judaísmo de Torah para apreciar su hermosura y sabiduría. Solo cuando se sumerja totalmente en él, descubriera su completa dimensión espiritual.

Para el judío, el Mesías tiene una misión muy importante, precisamente encaminar a la humanidad hacia D-s, y hacer del mundo un lugar de paz, justicia y armonía. Al dejar Jesús de relizar esto, los primeros cristianos alteraron radicalmente el concepto básico del Mesías. Esto, en su momento, transformo al cristianismo de una secta Mesianica Judia en una religión que es bastante extraña a muchas de las enseñanzas primarias del judaísmo.

DEL MESIAS A CRISTO

La creencia en la venida del Mesías ha sido siempre una parte fundamental en el judaísmo. Por ejemplo, Maimónides cuenta la creencia en el Mesías

como uno de los 13 principios cardinales del judaísmo. Este es un concepto que se repite una y otra vez en toda la amplia y extensa literatura judía. Ha habido en la historia judía mucha gente que clamó ser el Mesías. El más famoso, por supuesto, fue Jesús. Por lo tanto sus seguidores le dieron el título de Cristo. *Mashiaj* -la palabra hebrea para Mesías- significa literalmente el "elegido". La palabra griega para "elegido" es *Cristo*, y consecuentemente, Cristo es realmente solo otra palabra para Mesías. Aunque los cristiano pregonan que Jesús fue el Mesías de los judíos, hay un número de diferencias importantes entre la visión judía del Mesías y la cristiana. Es muy importante conocer sus diferencias.

EL MESIAS JUDIO

El concepto judío de Mesías fue desarrollado claramente por los profetas en la Biblia; él es un líder para los judíos, destacado en sabiduría, poder y espíritu. El es quien traera una redención completa al pueblo judío, tanto física como espiritualmente. Junto con esto traera paz eterna, amor, prosperidad y la perfección moral para el mundo entero.

El Mesías judío deberá ser de origen humano. El nacerá de padres humanos, y será de carne y hueso, como cualquier humano.

El Mesías es descrito por el profeta como: (Isaias 11:2) "Y reposara sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu del conocimiento y temor del Señor". El tendrá un sentimiento especial por la justicia, tal como resalta el Talmud (Sanhe.93:b) él "olfatea y juzga". El podrá virtualmente sentenciar la culpabilidad o inocencia de un hombre.

El profeta Isaias (11:4) dice que el Mesías será: "Y herirá a los tiranos con la vara de su boca, y con el resuello de sus labios matará al inicuo". Los malvados y tiranos no serán capaces de sostenerse delante del Mesías.

El Mesías será principalmente un Rey de la Paz. Por lo tanto nuestros sabios nos enseñan: "Cuando el Mesías sea revelado a Israel, solo abrirá su boca para la paz. Así está escrito (Isaias 52:7): 'Cuán hermoso son sobre la montaña los pies del mensajero que anuncia la paz'".

La principal tarea del Mesías es redimir a Israel del exilio y la servidumbre. Asimismo, él redimirá al mundo entero de la maldad. Opresión, sufrimiento, guerra y toda forma de infidelidad o maldad será abolida. De esta forma la humanidad será perfeccionada y la rebelión del hombre hacia D-s, así como la rebelión hacia sus semejantes serán eliminadas. Toda forma de guerra, rivalidad y contienda entre naciones será también desvanecida en la era mesiánica.

Y lo más importante, el Mesías judío atraerá a todas las personas hacia D-s. Tal como se expresa claramente en la plegaria *Alenu*, la cual concluye los tres servicios diarios:

"Pueda el mundo ser perfeccionado bajo la soberanía del Omnipotente. Todas las criaturas invocarán Tu Nombre y todos los malvados de la tierra volverán a Tí. Sepan y entiendan cuantos habitantes hay en el mundo, que toda rodilla deberá doblegarse ante Tí... Y aceptarán todos ellos el dominio de Tu reino."

También encontramos un pensamiento muy similar en el rezo más importante del día más solemne del año, donde afirmamos " *Todas las*

creaturas se inclinaran ante Tí. Puedan ellos formar un solo grupo para hacer Tu voluntad con corazón perfecto."

El Mesías judío, tendrá la tarea de perfeccionar el mundo. El redimirá a los hombres de la servidumbre, la opresión y la propia maldad. Habrá una gran prosperidad material en el mundo, y el hombre será agraciado con una existencia parecida a la del Eden, donde podrá gozar de los frutos de la tierra sin fatigarse.

En la era mesianica, el pueblo judío morará libremente en su tierra. Habrá una "vuelta del exilio", en la cual todos los judíos retornarán a Israel. Eventualmente, esto conducirá a todas las naciones al conocimiento del D-s de Israel y aceptar la verdad de Sus enseñanzas. El Mesías, entonces, no solo reinará sobre Israel, sino que en realidad gobernará sobre todas las naciones.

En definitiva, la redención proviene solo de D-s y el Mesías es solo un instrumento en Sus manos. El es un ente humano, de carne y huesos, semejante a cualquier mortal. El es, sin embargo, lo más fino de la raza humana, y como tal, debe estar coronado con las más altas virtudes que un ser humano pueda alcanzar.

Aunque el Mesías, puede alcanzar los límites superiores de la perfección humana, sin embargo, no se apartará de su condición humana. El reino del Mesías Judío es definitivamente "en este mundo".

El judaísmo es una religión basada en el servicio a D-s. Es por medio del judío que las enseñanzas de D-s emanan a toda la humanidad. Por lo tanto, la redención de Israel debe preceder al resto del género humano. Antes que D-s redima al mundo, El debe redimir a Su oprimido, exiliado y perseguido pueblo, restaurando a ellos en su propia tierra y reintegrandoles su estatus.

La última promesa, sin embargo, no se limita solo a Israel. La redención del judío está estrechamente ligada con la emancipación de toda la humanidad, así como con la destrucción de la maldad y la tiranía. Este es el primer paso en el retorno del hombre a D-s, en el que todo el género humano se unirá en "un solo bando" para cumplir el propósito de D-s. Este es el "Reino del Todopoderoso" de la Época Mesianica.

Aunque el Mesías puede ocupar un lugar ilustre en este "Reino del Cielo" aún así él no es la figura central. Esta posición solo puede pertenecer a D-s mismo.

En resumen, este es el concepto del Mesías Judío.

EL MESIAS CRISTIANO

La figura primaria en el cristianismo es el Mesías. Existen varios indicadores que demuestran que el cristianismo está completamente basado en la personalidad del Mesías. Partiendo de lo más elemental, el nombre Cristo proviene de *Cristos*, palabra griega que significa Mesías. Todo esto es consecuencia de que los cristianos han hecho de la persona del Mesías, el centro de sus enseñanzas.

La primera y mayor diferencia entre los judíos y los primeros cristianos, fue que éstos últimos creían que el Mesías ya había venido, mientras que los judíos creían que él aún estaba por venir. Al principio, este fue el punto principal de controversia.

Los judíos tuvieron una objeción mayor aún contra el Mesías cristiano que fue la que motivó el fracaso de él. El judaísmo siempre pregonó que el Mesías redimiría a Israel también en el sentido político, y Jesús falló a la hora de cumplir dicho objetivo. En cambio, él ha sido azotado y humillado como un rebelde, y finalmente crucificado junto a dos delincuentes ordinarios.

Cómo podría la imagen de Jesús ser reconciliada con la gloriosa descripción del Mesías heredada a través de los profetas de Israel? Los primeros cristianos encararon este dilema, y ratificaron a Jesús como el Mesías, para ello alteraron radicalmente tal concepto. Estas nuevas ideas sobre el Mesías fueron escritas en Juan, y euforizadas en las Epístolas de Pablo.

Si analizamos estas fuentes, notaremos una gradual transición. El Mesías de los judíos progresivamente se va transformando en el Cristo de los cristianos. Esto puede ser esquematizado en una serie de pasos lógicos.

1. Jesús fracasó totalmente en redimir a los judíos en lo político, y por lo tanto los padres de la iglesia no podían seguir sosteniendo que esto era parte de la tarea del Mesías. La redención debía tomar un nuevo sentido. En consecuencia, ellos enseñaron que su misión no fue la de redimir al hombre de la opresión política, sino solamente redimirlo de la maldad espiritual.

2. Una vez que la misión del Mesías fue redefinida, podía también ser expandida. La opresión política fue un problema especial y particular de los judíos, pero la maldad espiritual era un problema de todo el mundo. Por lo tanto, los cristianos comenzaron a pregonar que Jesús vino para redimir al mundo entero y en consecuencia su reinado es universal, aunque solo espiritual. El reino de Jesús es así "no de este mundo".

3. Jesús ha sido azotado y humillado como un rebelde. Sus seguidores sintieron, sin embargo, que él solamente había predicado arrepentimiento y buenas acciones, y por lo tanto, no se lo debería considerar un rebelde. Entonces ellos se enfrentaron con un difícil e importante cuestionamiento. Si Jesús fue el verdadero Mesías, entonces por qué Dios permitió que experimente un sufrimiento tan terrible? Por qué fue sujeto a la crucifixión, la forma de muerte más vergonzosa y dolorosa? Por qué Dios no lo salvo de todo eso?

Para sus seguidores, solo podía existir una respuesta. El hecho de que Jesús haya sido azotado, humillado y crucificado, debía de atribuirse a la voluntad de Dios. Sin embargo, todavía quedaba otro cuestionamiento. Si Jesús no transgredió nada, qué propósito podría motivar tal sufrimiento y su posterior muerte? La única respuesta podía ser que él sufrió y murió por causa de los pecados de los hombres.

Pero el cuestionamiento no estaba todavía completamente superado. No hubo sufrimiento y muerte antes que esto? Por qué Cristo mismo tuvo que sufrir y morir? Qué pecado fue tan grave que requirió su sacrificio?

Los primeros cristianos, respondieron que esto fue necesario para expiar el pecado cometido por Adam. Toda la humanidad es descendiente de Adam, y por lo tanto, todos heredaron su pecado. Este "pecado original" no puede ser borrado con buenas acciones, o aún con sufrimiento humano ordinario. Lo único que lo podía expiar era la muerte de Jesús.

El Mesías de los cristianos por lo tanto fue de buena voluntad hacia una muerte desgraciada y dolorosa para que los hombres puedan ser absueltos de este "pecado original". La humanidad es entonces redimida del mal, del

pecado, del sufrimiento, de la muerte y de los poderes de Satan; solamente con la muerte de Cristo.

El apoyo de esta creencia fue encontrado en el capítulo 53 de Isaías, donde el profeta habla del siervo sufriente de D-s, quien "????? el pecado de muchos". En lugar de explicarlo en su contexto y por lo tanto interpretar que se refiere a Israel, los primeros cristianos afirmaron que se refiere a Jesús.

4. Pero todavía quedaban en pie algunas incongruencias. Cómo podía la trayectoria del redentor finalizar con una muerte tan vergonzosa? La historia ???????. Tal epílogo fue encontrado en otra creencia tradicional judía, es decir, aquella de la Resurrección del Muerto. Los primeros cristianos entonces pensaron que Jesús había trascendido la muerte, y además, que fue el primero en hacerlo. Por lo tanto Jesús no fue mortal como otros hombres.

5. Los seguidores de Jesús no podían verse obligados a creer que D-s había forzado este sufrimiento y muerte sobre Su Mesías. Consecuentemente ellos tenían que decir que la voluntad del Mesías fue exactamente la misma voluntad de D-s, aún cuando ésta haya sido la crucifixión. Pero cómo pudo un simple mortal asumir tal sufrimiento? Los padres de la iglesia replicaron que Jesús no fue un simple mortal. Puesto que su voluntad fue únicamente ligada a la de D-s, él tuvo que ser relacionado con D-s en alguna forma especial.

6. Durante su existencia, Jesús a menudo habló de D-s como: "mi padre en el cielo". Para los judíos esta era una expresión poética cotidiana, y aún conservada en algunas plegarias judías. Sin embargo, para los gentiles paganos, tenía más connotación literal. Como dijimos los griegos poseían mitologías de hombres que habían sido engendrados por dioses quienes se habían relacionado con mujeres humanas. Leyendas como estas habían surgido de hombres como Platón, Pitágoras y Alejandro Magno. Por qué Jesús debía ser menos? De este modo, ellos interpretaron una expresión poética, en forma literal, indicando con ello, que él tenía una relación genética real con D-s. Por lo tanto, Jesús se convirtió en el "Hijo de D-s", concebido cuando el Espíritu Santo visitó a María. Como "Hijo de D-s", Jesús no fue susceptible de pecar o aún de morir.

En consecuencia la muerte de Jesús, fue solo temporal. La única razón por la que fue totalmente necesaria, fue para expiar el pecado de Adam. Sus seguidores enseñaron que Jesús resucitó para la eternidad y ascendió al cielo. Allí él se sienta a la diestra de D-s, aún en un nivel superior a los ángeles.

Este fue el primer paso para hacer de Jesús una deidad, y no fue muy difícil para el mundo pagano dar el segundo paso. A Jesús se le atribuyen expresiones tales como: "Yo y el Padre somos uno" (Juan 10:30). Él también habló de "el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo" (Mateo 28:19). Fue fácil para los paganos cristianos, igualar a los tres e identificar a Jesús con el Hijo.

Jesús, por lo tanto se convirtió en el "D-s Hombre", una persona con dos naturalezas. Es D-s y hombre al mismo tiempo. De esta forma los cristianos pronto se encontraron hablando de María como la "Madre de D-s".

7. Todavía restaban numerosas profecías mesianicas que Jesús fracasó a la hora de cumplirlas. Para salvar este estorbo los primeros cristianos enseñaron que retornaría al mundo nuevamente en una "segunda

aparición". El día del juicio entonces ocurrirá, y Jesús, habiendo tomado lugar "a la diestra de su Padre", juzgara a cada hombre que haya vivido. Aquellos que creyeron en él serán liberados, mientras que aquellos se negaron a creer en él serán eternamente confinados en el infierno.

Es solamente luego de este juicio que el Satan será conquistado. El mal entonces finalizara, los pecados se desvanecerán y la muerte desaparecerá. Así los poderes de la oscuridad serán eliminados y el reino de los cielos quedará establecido.

8. Mientras tanto en este mundo, toda persona que reza debe dirigirse a Jesús. Los cristianos finalizan cada oración "en el nombre de Jesucristo nuestro Señor". En este sentido, Jesús es el mediador entre D-s y el hombre.

En esencia, esto es lo que los padres de la iglesia modificaron del concepto judío de Mesías. De esta manera, el Mesías dejó de ser un simple hombre, y pasó más allá de los límites de la mortalidad. Ellos enseñaron que el hombre no puede redimirse de su transgresión sólo, por eso D-s investido con la figura del Mesías, tuvo que derramar su propia sangre libremente para redimir al género humano. Puesto que Jesús no cumplió las más importantes profecías mesiánicas, ellos esperan su retorno para completar su tarea en una "Segunda Aparición".

Al principio, los cristianos creían que esta "Segunda aparición", iba a suceder inmediatamente, y rogaban para que ello ocurriera en sus días. Al percatarse que sus oraciones no fueron atendidas, comenzaron a albergar la esperanza de que vendría después de 1000 años tras su muerte. Finalmente al pasar 1000 años y Jesús no había retornado, ellos pospusieron su "Segunda Aparición" indefinidamente.

Concluyendo, podemos observar, que los cristianos fueron forzados a alterar radicalmente la idea judía del Mesías para poder explicar el fracaso de Jesús. Esto, sumado a la influencia pagana en la surgiente iglesia, dio origen a un concepto mesiánico totalmente ajeno al judaísmo.

LA REACCION JUDIA

No es difícil comprender porque los judíos rechazaron totalmente los conceptos de la cristiandad.

Ante todo, los hebreos sostenían una tradición basada solidamente en las enseñanzas de los profetas, que el Mesías traería y efectuaría grandes cambios en el mundo. El "Reino Espiritual" de Jesús de ningún modo cumplió esas profecías. Los judíos, además, no estaban convencidos con la respuesta de la "Segunda Aparición", puesto que en toda la extensa literatura bíblica no se halla referencia alguna.

Así, los judíos no encontraron ninguna evidencia para sostener la afirmación de que Jesús haya sido el Mesías. Por otro lado, la falta de éxito de Jesús, afianza más el repudio hacia él.

Sin embargo, más importante que esto, fue el hecho de que los cristianos habían desarrollado lógicamente su creencia en Jesús en forma tal que alteraron muchos de los conceptos judíos primarios. Aun un concepto tan básico como el de la unicidad de D-s estaba amenazado por sus enseñanzas. Por lo tanto, aún si la evidencia de la mesianidad de Jesús fuese más concreta, sus consecuencias lógicas tendrían que ser rechazadas.

Los primeros cristianos trataron de justificar su argumento buscándolo en las escrituras judías. Examinaron toda la Biblia detalladamente, buscando cualquier evidencia, por más débil que ésta fuera, para probar que Jesús fue el Mesías y que toda su estructura lógica estaba en concordancia con las antiguas enseñanzas judías. En muchos casos, usan versículos fuera de contexto, cambian el texto y traducen con parcialidad a favor de ellos, para apoyar sus argumentos. No es necesario mayor evidencia, que el hecho que la mayoría de los estudiosos modernos de la Biblia cristiana, rechazan totalmente casi todas las pruebas de los primeros cristianos. En verdad, algunos de las mejores réplicas a estas pruebas pueden ser encontrados en comentarios contemporáneos de la Biblia cristiana.

Lo más sorprendente aún, es que el cristianismo trató de establecerse como el "nuevo Israel" y vio a los judíos como totalmente rechazados por D-s. Por lo tanto proclamó que el judaísmo era una religión corrupta y moribunda, con ínfimas esperanzas de crecer o tener éxito.

Por otro lado, los judíos, hicieron mucho más que rebatir este argumento con simples palabras. Lo refutaron comenzando uno de los periodos más creativos en su historia. Todo el caudal de la literatura talmúdica fue desarrollada esencialmente en la época inmediata posterior a los primeros cristianos.

De esta manera, para el judaísmo, la réplica más fuerte al cristianismo, fue el hecho que él sobrevivió y quedó vital. El judaísmo ha descubierto que puede existir y florecer sin aceptar las creencias cristianas, creyendo que el Mesías aún tiene que venir, y eso ocurrirá a su debido tiempo, la verdad será entonces conocida y el judaísmo será justificado ante todo el mundo.

La creencia en el Mesías, (es uno de los fundamentos del Judaísmo, la esperanza de que el Mesías va a venir y que junto a él sobrevendrá la época mesiánica. Pero qué clase de persona será el Mesías y qué clase de época será esta para el judaísmo?)

El verdadero Mesías

Qué es lo que trae el futuro? Hay algunos pesimistas que sostienen que la humanidad está alcanzando su final, ellos poseen dos predicciones: Que nosotros mismos nos vamos a exterminar de este planeta, o bien que el mundo se sobrepoblará de manera tal que la vida en el mismo se hará imposible. Otros ven al hombre alcanzando esa meta fatal mucho más rápido, desencadenando una guerra nuclear.

Otros más optimistas, predicen la posibilidad de un futuro utópico para la humanidad vislumbrando una energía termonuclear que es ilimitada, que se conquistarán la mayoría de las enfermedades humanas y se solucionarán todos los problemas sociales, llegando a un mundo de ensueños.

Nunca antes el hombre ha poseído semejante poder, tanto para el bien como para el mal.

Vivimos en una época acelerada; un hombre de hace dos mil años atrás, no hubiera encontrado al mundo doscientos años anterior a él muy diferente al de su época, pero un hombre de hace doscientos años atrás, de ser transportado a la sociedad actual se encontraría en un mundo, totalmente cambiado e incapaz de habitar en él.

Un mundo en donde alcanzar la luna no es una metáfora ni un imposible sino un proyecto financiado por el gobierno, donde los átomos son separados y los secretos de la vida están comenzando a ser expuestos, donde plagas pueden destruir también a civilizaciones enteras, donde es posible comunicarse instantáneamente con todos los rincones del mundo y viajar de un extremo al otro en cuestión de horas y donde el hombre es atendido por asistentes electrónicos.

Se han alcanzado ciertos niveles que son realmente asombrosos, sin embargo éstos pueden ser utilizados tanto para el bien como para el mal.

Cuál es el significado de todo esto?

Porqué está pasando todo esto ahora? En los miles de años de civilización humana hubieron muchos genios, porqué ellos no pudieron alcanzar esta revolución de conocimiento que estamos experimentando actualmente? Porqué todos estos descubrimientos debían esperar hasta esta época?

A qué nos está conduciendo todo esto?

Y en el medio de todo esto, ¿por qué repentinamente hallamos una generación que no tolera la guerra, injusticia, y la desigualdad? El envenenamiento de nuestra atmósfera o cualquier otra catastrofe que podríamos tomarlas como inevitables, Porqué este cambio global tan repentino de la conciencia que parece estar sacudiendo las raíces de nuestra civilización? Porqué hay más y más gente llegando a la conclusión que las maldades y atrocidades de la sociedad no son solamente consecuencias naturales de la civilización sino que son enfermedades que claman por una cura?

Hay alguna relación entre la información acerca de la explosión y el aumento en el reconocimiento de la justicia social en el hombre ?

Podemos buscar razones sociológicas que relacionen a ambas, podemos tomarlas como meras coincidencias, sin embargo hay un tercer ingrediente que afecta a todo el mundo, y que está únicamente relacionado a los judíos.

Luego de dos mil años de estar sufriendo y rezando, finalmente han logrado nuevamente el control de su tierra.

Nuevamente la relación entre una y otra cosa puede ser tomada como una mera coincidencia, excepto por una sola cosa:

El hecho de haber sido dicha.

Si hechamos un vistazo sin prejuicios al mundo actual, notaremos que estamos viviendo en una época en la que la mayoría de las profecías judías en relación a la época mesiánica, se están materializando, ni siquiera el más escéptico podría afirmar que esto es producto de la casualidad, cualquiera que posea una visión clara podría decir que todo esto es obra de Dios.

Los que creen en Dios, saben que El controla el destino de la humanidad, a pesar de esto el hombre posee el *libre albedrío* Dios dirige el curso final de la historia hasta que ésta llegue a su fin. Por lo tanto los deseos colectivos de las sociedades son determinados por Dios; inventos y descubrimientos ocurren solamente por el deseo de Dios, los gobiernos son guiados por Dios para hacer cumplir Su voluntad, y esto es lo que se afirma en Proverbios 21:1 "*El corazón del rey esta en las manos de Dios, y El conducirá todo hacia donde El quiera*".

El último paso del proceso histórico es el perfeccionamiento de la sociedad, porque todo fue creado por Dios y todo debe ser perfeccionado, y esto

también abarca la parte no-espiritual de este mundo, que fue creado como un escenario para servir a Dios.

Este último paso es lo que se denomina en el judaísmo la época mesianica, que es el epicentro de todo el proceso histórico, la llegada del Mesías es la creencia básica del judaísmo. Dicha esperanza concede al pueblo judío un gran optimismo respecto al futuro de la humanidad.

Empero, el análisis de muchos pasajes bíblicos, talmúdicos, o del Midrash, así como del Zohar, sin una adecuada explicación, pueden conducir a una confusión mayor. Algunas tradiciones parecen contradecir a otras, mientras que la línea prevaleciente entre premoniciones y alegorías se tornan un tanto complejas. Es por eso que para muchos de nosotros, cualquier intento de hallar nexos que relacionen a estas enseñanzas nos ocasionaría un sentimiento de frustración.

Un punto esencial de discusión rabínica, puede encontrarse en el interrogante referente a la existencia de sucesos milagrosos en la era mesianica. Numerosos eruditos no se abstienen de afirmar esta posición, así se afirma en las enseñanzas del libro de Daniel (7:13) "...como hijo de Dios, vino cual nube del cielo..." por otro lado en Zecharía (9:9) "...El Rey viene hacia vosotros, montado sobre un burro".

El Talmud, consciente de esta contradicción, sentencia que la era mesianica puede dar comienzo de dos modos, si prestamos demasiada atención a los milagros, pues entonces el advenimiento del Mesías, será por medio de milagros; de lo contrario, su llegada será un proceso natural.

Siendo o no, la llegada del Mesías milagrosa, Dios guiará el rumbo de la historia hasta crear las condiciones necesarias de la era mesiánica. Si la generación es digna de que por ellos Dios obre milagros, podríamos acercarnos a la era mesiánica, aún antes de que se hayan dado las condiciones históricas.

Los milagros no son cosas para ser tomadas a la ligera, el *libre albedrío* del hombre constituye un valor primordial de la creación. Si el hombre pierde la libertad de elección para actuar o creer, no podrá ser responsable por su accionar o pensar. Esta responsabilidad resulta un ingrediente humano fundamental en el hombre, y es necesario que el libre albedrío sea preservado en todo momento.

Presenciando milagros puede verse destruida la libertad individual para creer. Por lo tanto los milagros siempre ocurren en aquellas circunstancias en que la fe ya estaba sólidamente asumida y los milagros no la afectan en absoluto. De manera tal que para ser aptos y percibir un milagro, el hombre tiene que poseer una firme creencia en Dios que no vaya a ser ésta modificada por la aparición de un hecho milagroso.

A pesar de que muchos de nuestros sabios trataron de acelerar y causar el milagro de la llegada del Mesías, muchos también se vieron resignados a esperar el propio tiempo que Dios tiene determinado para ello, cuando los sucesos de la historia trageran esta época sin recurrir a milagros. Esto es lo que el Amora Shemuel enseñó: "*No hay ninguna diferencia entre ahora y la llegada del Mesías, sólo la manera de servir a Dios*". También se puede observar algunas citas en donde nuestros sabios nos enseñan que la redención no va a venir toda de una vez sino gradualmente y de forma natural, es decir, sin milagros.

De seguro muchas tradiciones que sabemos con respecto a la era mesiánica son alegóricas o contingentes en factores conocidos sólo por Dios. Por lo tanto, no todas son condiciones indispensables para la redención. Por esta razón, el Mesías puede venir en cualquier momento (A si. ninguna anticipación).

Para que exista una sociedad perfecta, semejantes cosas tales como las enfermedades, deberán ser eliminadas. Esto es lo que fue predicho (Isaías 35:5) "*Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, y los oídos del sordo serán destapados; entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo*"

Similarmente, otras formas de trabajo serán eliminadas, para que el hombre se entregue enteramente a su verdadera objetivo. Muchos de estos milagros fueron predichos, como las uvas del tamaño de un huevo, y los granos de trigo tan grande como ****. Y nos es conocido, que todos estos hechos pueden ser posibles con una tecnología no muy lejana a la que actualmente poseemos. Rabban Gamliel cuando hablaba de estos milagros él sostenía que no habrá ningún cambio en la naturaleza, pero sí un gran avance en la tecnología, por lo cual con poco labor serán procesados los productos agrícolas al punto tal que parecerá como que los las vestimentas y los panes crecieran en los árboles directamente manufacturados, por la rapidez y sencillas de su elaboración. Similarmente, cuando observamos los secretos de los procesos de la vida, será posible que los árboles otorguen frutos continuamente.

Cuando pensamos en que los milagros de la Era Mesiánica fueran milagros tecnológicos más que milagros manifiestos, se nos hace entendible la tradición que predice estos sucesos como un vuelo espacial y una colonización interestelar en la Era Mesianica, concuerdan con esto aun los que sostiene que no sucederán milagros manifiestos.

Seguramente todo esto sería una conjetura y una interpretación forzada sino fuera por el hecho de que la revolución tecnológica actual también había sido predicha con un tiempo aproximado al que a la fecha de su inicio.

Casi 2000 años atrás, el Zohar predijo: *En el año 600 en el sexto milenio las puertas de la felicidad serán abiertas y esto preparara al mundo para entrar en el 700, tal como el hombre se prepara a sí mismo para la puesta del sol del viernes para Shabbat.*" De igual manera aca. Y una alusión a ello encontramos en Génesis 7:11: *'A los seiscientos años... fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas.'*"

Acá vemos una clara predicción que en el año judío 5600 (o 1840) los resultados de una sabiduría inferior serían abiertos generando una expansión repentina del conocimiento secular. Y a pesar de que en 1840 no hubo ningún descubrimiento científico especial, esta época coincide con la era del comienzo de la revolución científica.

La tradición predijo los tremendos poderes destructivos de nuestra tecnología moderna. Así lo anticipan las enseñanzas de Rabí Elazar sobre la época Mesiánica quien dice que va a comenzar en una generación con poderes para autodestruirse.

Si fueran los milagros tecnológicos pertenecientes a la Era Mesiánica fabulosos, esto produciría una revolución social mucho más profunda. En una escala internacional, significará la anulación definitiva de las guerras,

tal como lo predijo el profeta Isaías (Isa.2:4) ...*"no alzará espada nación contra nación, ni se entrenarán más la guerra."* Tal como explican numerosos comentaristas, la alegoría (Ibid.11:6) *"Y habitará el lobo con el cordero, y el tigre se acostará junto con el cabrito; también el becerro y el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niño los conducirá"*, también se refiere a la paz y armonía en la que prevalecerán las naciones. Rabi Najman de Breslov asegura que el hombre se percatará de lo insensato de la guerra, de la misma manera en que descubrió lo insensato de la idolatría pagana.

En un nivel individual, los cambios serán mayores. Cuando las naciones destruyan las armas, los billones de dólares empleados en material bélico serán reinvertidos para perfeccionar la sociedad. El estandar de justicia social será ejemplificado con la profecía (Isa. 62:8) *"El Señor ha jurado... Yo no daré más tu trigo por manutención de tus enemigos ni los hijos de tierra extraña beberán más de tu mosto por el cual tu te has fatigado"*, éste es también el espíritu de la profecía (ibid 61:1) *"para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar a los cautivos libertad y a los aprisionados liberación"*.

Algunos de los cambios más radicales serán el resultado de la anulación de los castigos dados a Adam. La revolución tecnológica, superará largamente el castigo (Gen. 3:19) *"Con el sudor de tu frente comerás pan"*. No obstante estos cambios serán más notables en el mundo femenino. Muchas de las desventajas de la mujer son producto del castigo otorgado a Eva (Ibid. 3:16) *"con dolot parirás hijos; y a tu marido estará sujeto tu deseo, y él regirá sobre ti"*. El estatus de la mujer cambiará profundamente cuando este castigo sea eliminado, pudiendo ser éste el sentido de la profecía (Jer. 31:21) *"Pues el Señor va a crear cosa nueva sobre la tierra: la mujer cortejará al hombre"*.

Los cambios rápidos, tanto en lo tecnológico como en lo social, provocarán una elevación de la sociedad. Estos cambios bruscos producirán un sufrimiento considerable, llamados también *"Jevale Mashiaj"* o surgimiento del Mesias **. Si el mesias surge con milagros, estos sufrimientos pueden ser anulados, pero los grandes cambios que envuelve el surgimiento del mesias en forma natural (es decir sin milagros)*****

Debido a la rapidez de estos cambios, padres e hijos habrán crecido en dos mundos literalmente distintos, las tradiciones que los padres podrán transmitir a sus hijos serán producto de la casualidad. Esto será especialmente real con los valores de la religión, con el cambios tan repentino del mundo, la humanidad en forma natural se enamorará de lo nuevo y estará satisfecha con lo anterior. Esto es lo que nuestros sabios pregonaron que ni los padres ni los ancianos van a ser respetados, el anciano buscará los favores de los jovenes y el **** ama de llaves se tornará en su enemigo. La insolencia aumentará, la gente no tendrá más respeto, *****. Los estudios religiosos serán despreciados y usados por no-creyentes para fortalecer su causa; el gobierno se volverá ateo, habrán academias de inmoralidad y la religión va a ser denigrada.

El judaismo por lo tanto sufre constantemente por esto. Hay una tradición de que los judios se dividiran en varios grupos, cada uno clamando por la verdad, volviendose casi imposible distinguir entre el judaismo verdadero del falso. Este es el sentido de la profecía (Isa. 59:15) *"Asi la verdad desapareció"*.

También ha sido predicho que mucha gente abandonará el judaísmo por completo. Así es como que nuestros sabios interpretan la profecía (Dan. 12:10) "*El débil se hará más débil y no entenderá.*"

Algunos judíos permanecerán fieles a sus verdaderas creencias *****

Ellos los que verdaderamente sufrirán por esa situación *****

Este es el sentido de la profecía (Isa. 59:15) "*La verdad no se verá, y aquel que se aparte del mal lo considerarán como un tonto.*"

Una de las más importantes tradiciones con respecto a la Era Mesiánica concierne al abandono de la diáspora y el reestablecimiento en la Tierra de Israel. Esto dará comienzo con una independencia política, y el reconocimiento por parte de las demás naciones. Existen numerosas tradiciones y dichos de nuestros sabios viendo el retorno de los Judíos a la Tierra Prometida como preludio de la llegada del Mesías. Como así también que la tierra será cultivada en aquel, basándose en la profecía (Eze. 36:8) "*mas vosotras, serranías de Israel, dareis vuestro ramaje y vuestro fruto para Mi pueblo Israel, porque un poco más y ellos volverán a su tierra.*" Es algo sabido, también, que el mesías se dará a conocer en la Tierra de Israel.

En nuestros escritos se evidencia que la mayoría de los judíos deberán retornar a su madre patria antes de que llegue el mesías, sin recurrir a ningún milagro. Una importante creencia dentro de nuestra tradición, en lo que refiere al mesías es el hecho que marcará el retorno de la profecía. Además de acuerdo a nuestros sabios, el mesías será precedido por el profeta Elisha, además de que el mismo mesías será un profeta. Sin embargo, hay una idea básica: la profecía solo puede existir en la tierra de Israel, y por ende, solo cuando la mayor parte de los judíos mora en la tierra de Israel. Uniendo todos estos puntos, y sin ánimos de alterarlos, deduciríamos que la mayoría de los judíos deberán habitar en la tierra de Israel antes que la era mesiánica comience.

Otra consideración importante es la creencia de que el *Beit ha Mikdash* será reconstruido previa a la aparición de la era mesiánica. Sin embargo, también existe una tradición que asegura que Jerusalén no podrá ser reconstruida antes que retornen los judíos de la diáspora. Esto también parecería indicar que Israel sería establecida previa a la edad mesiánica. Sin embargo, es posible que el mesías *per se* concretara estos actos antes de ser reconocido como tal. Discutiremos este punto después.

Si el mundo está listo para recibirlo el mesías podrá entonces nacer.

El mesías será un ser humano normal, nacido de padres normales. Los sabios judíos aseguran que será un descendiente directo de la familia del rey David, hoy en día numerosas familias pueden proclamar esa ascendencia.

Todos sabemos de líderes que han cambiado el curso de la historia. Hemos visto como un genio perverso como el de Hitler ha logrado hipnotizar a una nación entera, llevándola a realizar actos que serían totalmente deshechados en una sociedad civilizada. Si tal poder existe para realizar el mal, es indudable que también existe dicho potencial para realizar el bien.

Imaginemos por un momento un líder carismático, mayor a cualquiera que haya existido en la historia. Imaginemos un genio en relaciones humanas, sobrepasando a todos los conocidos. Con la vasta red de comunicaciones a nuestra disposición, podría lograr difundir su mensaje al mundo entero y modificar hasta los componentes más clásicos de nuestra sociedad.

Imaginemos ahora que es un judío observante, un *Tzadik*. Puede ser que hasta hace poco se veía muy distante la posibilidad que un *Tzadik* estuviera involucrado en cuestiones de liderazgo mundial, empero cada día la sociedad se acostumbra más a aceptar líderes de todas las razas, religiones y grupos étnicos. Pronto llegaremos a la situación en donde no será nada raro ver a un *tzadik* en dicho rol.

Otro posible escenario es la situación del medio oriente. Esta es una situación que involucra a todos los poderes mundiales. Ahora imaginemos a un judío, a un *Tzadik*, intentando resolver este espinoso problema. No es en absoluto inconcebible que tal demostración de inteligencia y genio político lo ubique en una posición de liderazgo mundial. Los mayores poderes mundiales obviamente prestarían atención a tal individuo.

Movámonos un paso más adelante. Con la paz alcanzada dentro de la tierra de Israel, esto haría que muchos más judíos anhelaran subir a la tierra de Israel. Quizás comerciaría con el gobierno ruso para permitir que los judíos salgan de ese país. La economía americana por entonces puede que se opaque para los judíos que allí residen, especialmente para inducirlos a que emigren a Israel. Quizás se evidencie el debacle de las grandes ciudades allí donde gran parte de los judíos se ubican. En estas condiciones tal vez pueda comenzar la reunión de todos los judíos de la diáspora.

Los judíos siempre han presentado un profundo respeto por aquellos individuos que asumen el liderazgo mundial. Este *Tzadik* sería una persona muy respetada en los círculos judíos. Podrá hacer aún mucho más respetable la religión.

Es posible también que todos los dirigentes judíos estén de acuerdo en nombrarlo su líder y concederle la ordenación mosaica. Esta cadena de ordenación ha sido interrumpida unos 600 años atrás y deberá ser renovada antes que el Sanhedrín (la suprema corte de legislación judía), pueda ser reestablecida. Si este *Tzadik* fuera elegido por toda la comunidad, podría él reestablecer el Sanhedrín. Esta es una condición necesaria para la reconstrucción del templo, tal como versa (Isa.1:26) <completar>. Este Sanhedrín estaría habilitado para formalmente reconocer al mesías.

En su carácter de líder, a través de negociaciones directas y quizás con la concurrencia de los líderes mundiales, este *Tzadik* estaría capacitado para recuperar el monte del templo para el pueblo judío. Con el Sanhedrín para solucionar muchos de los cuestionamientos halájicos, sería entonces posible reconstruir el templo. por ende si esto fuera alcanzado, entonces ya estaría cumplida la mayor parte de la promesa mesiánica.

Es por ello, que Rambam escribe: "si surgiere un dirigente de la casa de David, quien estuviera inmerso en Torah y mitzvot como David su ancestro, siguiendo la ley oral y escrita, quien encaminara a Israel nuevamente a la torah, fortaleciendo sus leyes y peleando las batallas de D's, Entónces y sólo entónces podríamos suponer que él es el Mesías. Si tuviera éxito también en la reconstrucción del templo en su sitio original y en la reunión de todo el pueblo disperso de Israel, su identidad como mesías es incuestionable.

Es de vital importancia remarcar que esos logros, son los mínimos para que pueda ser aceptado como el Mesías. Numerosos individuos se han proclamado como Mesías a lo largo de la historia, pero el hecho que hayan fracasado en cumplir estos objetivos han dado prueba de su falsedad.

Obviamente nada de esto excluye la posibilidad de un acto milagroso o cualquier otro escenario. Es un pilar dentro de nuestra religión el creer que la era meseánica pueda empezar en cualquier momento. Cuando Rabi Yeoshua ben Levi le preguntó a Elias acerca del advenimiento del mesías éste respondió con el versículo (Ps.95:17) "Hoy- si oyes Su voz"

En su condición de sabio y Tzadik, el Mesías verá aún a través de la farsa e hipocresía de este mundo. De allí que el profeta advirtiera (Isa.11:3) <completar>

Tal como el poder del Mesías se multiplicará, así también lo hará su fama. El mundo reconocerá su gran sabiduría y se arrimará para tomar consejo con él. Tal como un Tzadik, enseñará a la gente a vivir en paz y armonía, siguiendo las enseñanzas divinas. Así como el profeta afirma (Isa.2:2-4): <completar>

A pesar que el Mesías va a influir y enseñar a la humanidad, su misión fundamental será acercar a los judíos a D's. De aquí que el profeta señalara (Jos 3:5) <complete>, análogamente (Eze.37:24) <complete>

En tanto la sociedad vaya acercándose a la perfección y el mundo crece en lo espiritual, la humanidad comenzará a incursionar en lo trascendental más y más. Tal como lo expresara el profeta: (Isa.11:9) <complete>. Más gente alcanzará y captará la profecía, tal como afirma Joel (3:1) <completar>.

A pesar de que los hombres aún serán acreedores de su libre albedrío durante la era Meseánica, tendrán numerosos estímulos para hacer el bien, y seguir tras las enseñanzas Divinas. Será como si el poder de hacer el mal hubiera sido totalmente aniquilado. Y en tanto la humanidad se aproxime a este grado de bonanza también se hará acreedor de providencia Divina la cual no tendrá necesidad de estar limitada por las leyes naturales. Lo que en la actualidad pareciera ser milagroso será curso normal de la naturaleza. Esto sumado a la capacidad del hombre de apegarse al bien, le permitirá al mismo alcanzar su destino final, que es el mundo por venir.

Vivir en el reino de la era Meseánica debería ser la experiencia más ansiada para todo judío. Otras generaciones han aguardado al Mesías en base a una ó dos profecías en tanto que vivimos a través de una larga tradición meseánica, a veces tendiendo a pasar literalmente. Si mantenemos nuestros ojos abiertos, podremos ver que cada vez estamos un paso más cerca de alcanzar esta meta.

Pero también se afirma que será un período de grandes desafíos, vivimos en un mundo de placeres y tentaciones que lo único que logra es alejarnos de la verdad. Tal como un gran Rabino afirmara "Es muy fácil ser judío, pero difícil querer ser un verdadero judío".

Pero imaginemos por un momento aquel tiempo en el que el mesías ya haya llegado. La verdad haya sido revelada. La Torá será reconocida como la Verdad Divina para el mundo entero. Aquellos que hayan seguido los mandamientos Divinos se transformarán en los nuevos maestros y líderes de la generación tratando de ayudar a los demás a recuperar el tiempo perdido en vanidades y necedades.

Habrán dos grupos. Aquellos que han vivido con la verdad de la Torá, y aquellos que no, estos últimos tratando desesperadamente de tomar parte de ella.

A que grupo perteneces?

En muchas ocasiones la atracción misionera, es mayor que simple teología. Los jóvenes son mucho más vulnerables a esta clase de movimientos sumamente organizados, haciendo uso de imágenes carismáticas para envolverlos en su objetivo. Esta historia, tal como fuera contada a Aryeh Kaplan, es un típico ejemplo de como los misioneros trabajan y como su influencia puede ser neutralizada.

MI RETORNO - LA HISTORIA DE UNA NIÑA

Déjenme comenzar diciendo que como niña, siempre he sido deshechada por el judaísmo. No provenía de una familia religiosa y todo lo que estudié en la escuela judía parecía carecer de toda conexión posible con la realidad, con el mundo actual. Por lo general solía sentir que todo el mundo se dejaba llevar por las mociones, pero que nadie en realidad estaba verdaderamente interesado en el judaísmo. Aún mis profesores de hebreo parecían no creer lo que enseñaban.

La mayoría de las niñas de mi escuela salían con niños no judíos y yo misma no era excepción de ello. Estos muchachos parecían ser mucho más amables, además los jóvenes judíos estaban sumamente ocupados saliendo con niñas no judías. Yo no era diferente de todos ellos, a la edad de dieciséis años ya había experimentado todo -verdaderamente todo.

A pesar de que mis padres no eran religiosos, trataban de empujarme el judaísmo a la fuerza. Se opusieron fuertemente a cada momento que salí con gentiles, pero nunca pudieron darme un buen motivo para no hacerlo. Solo podían reprenderme cada noche. También odiaban la forma en que me vestía, y explotaban cada vez que pasaba las noches fuera de casa.

Un día, un acontecimiento cambió mi vida... conocí a un muchacho llamado Greg. Al poco tiempo me di cuenta que era diferente a los demás muchachos que había conocido hasta entonces. La mayoría de los muchachos sólo estaba interesados en *una sola cosa*, mas Greg no. Me trataba como una persona y comprendía mis problemas.

No tardé mucho en develar el enigma de su diferencia. Me confesó que era cristiano, que había descubierto a Cristo.

Pensé que Greg era la persona más fascinante que había conocido. Hablábamos de religión y por primera vez en mi vida no me parecía ridículo. Me hablaba acerca de D-s, los preceptos y de cómo podía el hombre llegar a D-s creyendo en Cristo. Hablaba de religión de una manera totalmente diferente a lo que hacían mis maestros y rabinos. Era la primera vez que oía a alguien hablar así y me *atrapó*.

Tranascurrieron largas noches hablando con Greg. Parecía como si todo un nuevo mundo se estuviera habriendo para mí. Quería aprender más, y entonces Greg me llevó a los "*Judios por Jesus*". Fue mi mejor viaje.

Pronto estuve ocupada asistiendo a sus reuniones y repartiendo literatura. Me enviaron al campo para que aprendiera cómo organizar y convencer a otros judíos. Al año siguiente comencé la universidad, me convertí en una de las organizadoras de "*Judios por Jesus*" de la facultad. Teníamos aproximadamente 12 miembros, pero más de 40 jóvenes asistiendo a nuestras reuniones.

Un día una comunidad judía organizó un programa de actividades en contra nuestro. Nos enteramos que dos rabinos, parecían estar hablando en nuestra contra. Algunos de nuestros líderes se nos acercaron hasta la universidad y nos explicaron cómo combatir a estos rabinos. Nos instruyeron acerca de una serie de puntos que probablemente utilizarían aquellos rabinos y nos enseñaron cómo responderles. Conocía los versículos bíblicos de memoria y estaba prevenida de las falsas explicaciones que podrían ser dadas por estos rabinos.

Nunca olvidaré el día de ese evento, los otros judíos cristianos y yo misma nos sentamos en la primeras filas listos para "luchar por Jesús".

Una de las cosas que me sorprendió de los rabinos es que ambos eran jóvenes y no solo eso, sino que además eran brillantes. Durante el período de preguntas y respuestas nos encontramos con respuestas por parte de ellos realmente demolidoras con respecto a cada uno de nuestros preparados argumentos. Todas las estudiadas respuestas que había aprendido, no parecían tan esudadas.

Uno de los rabinos realmente derribó a mi amigo, otro "*Judio por Jesús*". El rabino lo llevó a una discusión acerca de la salvación, y mi compañero respondió que nadie podría ser salvado a no ser que creyera en Jesús. El rabino preguntó si ello implicaba que todo aquel que no creyera en Jesús se hacía pasible del infierno, cuando mi amigo respondió que sí el rabino replicó: -esto también me incluye a mí ?, mi amigo estaba preparado para ello y dijo que sí, pero el rabino no había terminado aún; para concluir le preguntó: - y qué pasa con los seis millones de judíos que perecieron en manos de los nazis, están en el cielo o en el infierno ?

Mi compañero ya comenzaba a estar un tanto molesto. Sin embargo se le oyó murmurar que ellos habían aceptado a Jesús en el último momento. La pregunta lo sorprendió, y a decir verdad también a mí me dejó atónita.

El otro rabino era mucho más amable, tenía una sonrisa en su boca, y cuando me hablaba, me hacía sentir como si verdaderamente le interesaba mi opinión personal.

Luego del debate, busqué a este rabino para continuar debatiendo. Pero él no estaba dispuesto a continuar el debate. Me afirmó que estaba cansado de debatir estos pasajes bíblicos y que las pruebas cristianas habían sido refutadas siglos y centurias atrás. Me contestó que si estaba interesada en volver al judaísmo, entonces me dedicaría todo su tiempo, pero para debates insensatos carecía de tiempo. Antes de irse pronunció unas palabras que arderían por el resto de la próxima semana; fueron palabras que nunca olvidaré, me dijo: - al menos por los 3000 años de historia judía, no deberías antes estudiar y profundizar en sus propias fuentes antes de incursionar en otras religiones ? no se lo debes a aquellos millones que prefirieron dar sus vidas antes que aceptar el cristianismo ?, no te lo debes a vos misma, el tratar de conocer a un verdadero judío ?

El encuentro con el rabino me dejó en un estado de shock. No podía quitarme de la cabeza aquellas palabras. Qué le debía yo a nuestra historia y a nuestros mártires ? El dijo que me enseñaría. Debería hablarle nuevamente.

Traté de informarme acerca de este rabino. Nadie parecía conocerlo. Finalmente junté coraje y le pregunté al muchacho que había organizado el

programa; su nombre era Danny, y era uno de los pocos judíos religiosos dentro de nuestra escuela.

Danny me explicó que el rabino había estado de visita y que vivía en una ciudad lejana. Quedé muy deprimida. Necesitaba hablar con alguien y Danny parecía muy comprensivo.

Comenzamos a dialogar y parecía casi tan fascinante como Greg, pero de una manera totalmente diferente. Me contó que él venía de una familia no religiosa, como la mía, y cómo había finalmente descubierto al judaísmo. Por mi parte, podía realmente respetar que fuera religioso; pero me comentó que al principio le había costado un poco, debía explicarle a sus amigos por qué no podía comer con ellos, y por qué no podía hacer nada los viernes por la noche y los sábados hasta el atardecer. Danny, también hablaba de D-s, pero sus palabras eran más profundas que las de mis amigos cristianos.

De pronto, me encontré situada en el medio. Todos mis mejores amigos estaban con Jesús, pero yo sentía que quería estar fuera de ello. De alguna manera, la historia de Jesús ya no me interesaba más. Me estaba comenzando a sentir realmente judía y cada vez me sentía más atraída por todo ello. Lo que Danny me contaba, no se asemejaba a las cosas anticuadas que había aprendido en la escuela judía, ni tampoco se asemejaba a la postura algo hipócrita con la que mis padres encaraban al judaísmo. Danny hablaba de un judaísmo vivo que jamás creí que podría existir. Recordaba las palabras del rabino: *"No te lo debés a vos misma, el tratar de conocer a un verdadero judío ?"*

Finalmente, había tomado mi decisión y les dije a mis amigos de Jesús que no quería seguir perteneciendo a su grupo. Ellos contestaron que estaba poseída por el Demonio y que sería maldita en el infierno. Todo el amor que predicaban parecía ya no existir ni importar. Trataron de asustarme para que me quedara, pero eso sólo ayudó a que me aleje completamente. Había tomado la decisión de darle una chance al judaísmo.

Hablé mucho con Danny, y él trató de explicarme el verdadero significado del judaísmo. También me informó acerca de un grupo de jóvenes del cual él era miembro y me invitó a pasar un *Shabbatón* (día sabático) con ellos.

Asistí al *Shabbatón* y debo admitir que jamás había vivido una experiencia similar. Todo el fin de semana fue alegría, canciones vailes, una verdadera fiesta llena de vida. Los rezos estaban plagados de emotividad y sentimiento, para nada parecidos a los fríos servicios de mi templo.

Justo antes del servicio del viernes a la noche, estaba planificada una clase con un rabino. Decidí ir y grande fue mi sorpresa al encontrarme con que el que daba la clase era el mismo rabino con el cual había debatido unos meses atrás. No creo que me haya reconocido, tampoco quise recordárselo, estaba sumamente avergonzada como para hablar acerca de nuestro encuentro previo. Pero de alguna forma me hizo sentir que había retornado.

La clase comenzó con una discusión acerca de las drogas y el escalar posiciones. El rabino explicó que se podía crecer con la plegaria, -que se podía avanzar con mi esfuerzo personal- No lo podía creer. Luego las oraciones del viernes por la noche fueron dirigidas por un joven que sólo tenía 16 años de edad, pero cantaba tan maravillosamente que cada palabra parecía salir del interior de su corazón. Como si su alma estuviera flotando

entre las melodías. No pasó mucho tiempo hasta que yo misma me sentí compenetrada hasta sentir que mi alma volaba.

Debo admitir que ese *Shabbatón* fue una de las mejores experiencias que haya vivido. Aprendí tanto y sentí mucho más. Cuando regrese a la universidad, comencé a decir el *Shemá* (plegaria) cada mañana y noche. También intenté decir las bendiciones correspondientes antes de ingerir cada alimento. Al tiempo me integré al grupo de estudiantes que organizaba el restaurant *Kosher*, y también intenté comenzar a respetar el *Shabbat*.

Puede sonar raro, pero realmente me siento afortunada. Soy mucho más feliz ahora que antes. No sé cómo expresarlo en palabras, pero siento que verdaderamente he encontrado el camino hacia D-s.

Traducción Izak Sakkal

Miljamot Hashem

R. Abraham Ben Harambám

Coloquio: Acerca de los aforismos de los Sabios Hebreos

Es importante saber, que los dichos de los sabios, que conservamos, son escasos y dispersos algunos en el Talmud y otros en los Midrashim[1]; sumado a esto debo aclarar, que muchos de estos aforismos pasaron desapercibidos, siendo muy pocos los exegetas que se abocaron a ellos y su profundo mensaje, es decir, que en general, los dichos de los sabios, no fueron producto de un intenso estudio y análisis, por lo tanto, no siempre el verdadero sentido de la frase fue descubierto y explicado. Mi padre y maestro, pensó componer un escrito con respecto a los aforismos de los sabios, tal como expresó en la introducción al capítulo Jelek de la Mishná, empero finalmente desistió de ello, tal como lo afirma en la introducción de la Guía de los Perplejos. Luego de su deceso, comencé a explicar algunos aspectos sobre el tema, mas no me aboqué plenamente en ello por cuanto me sumergí en la composición de este libro, que lo consideré de mayor utilidad para este tema, aun así despertaré tu reflexión y por tu parte pon atención a la forma en que se han expresado los sabios en sus aforismos, comprendiendo su verdadero significado, evitando de esta manera menospreciar, desestimar o contradecir la veracidad de sus palabras. No debes confundirte o suponer que todo relato extraño, narrado por ellos se refiere a sucesos milagrosos, tal como los que se les atribuyen a los profetas, o creer ingenuamente que Dios obra maravillas con los sabios y piadosos de la misma manera y al mismo nivel que lo hizo con Moisés, Elías, Eliseo o cualquier otro profeta[2]. Lo que suele motivar esta confusión, es el hecho de tomar textual y literalmente las palabras de los sabios. Hubiera sido suficiente para comprender esto, aclararte que en las palabras de los sabios existe también un mensaje interior y oculto; cuanto más, si a ello le sumamos lo que mi padre, su recuerdo para bendición, ya reveló en sus escritos al respecto; empero me embarga el deseo y la voluntad de explayarme y esquematizar los dichos de los sabios, acorde a las diferentes categorías, como lo haré a continuación valiéndome de los ejemplos que sean necesarios. No obstante creí oportuno incluir esta introducción.

1. Es imperioso que sepas que no es digno sostener una ideología por el sólo hecho de la calidad y alto nivel de persona que la pregona, aceptando sus dictámenes sin detenerse a analizar profundamente qué es lo que sostiene esa ideología, si es verdadera o no, pues quien así actúa se conduce erróneamente y con muy malas cualidades. Ésta actitud además de estarnos vedada por la Tora, es algo que la razón misma rechaza. Lógicamente no es propio actuar así, pues esto empequeñece y mengua la verdadera percepción en cuanto a la fe. Bajo el punto de vista de la Tora, es condenable pues se desvía del camino verdadero apartando sus ojos de lo correcto. Aseveró Dios: “no favorecerás al pobre ni mostrarás preferencia con el grande, con equidad habrás de juzgar” (Levítico 19:15), más aun: “no habrás de ser condescendiente con conocidos en el juicio” (Deuteronomio 1:17)

No hay diferencia al respecto entre aquel que adopta tal opinión sin haberla analizado o aquel que defienda la postura de los sabios sin tolerar que alguien opine lo contrario, pues él razona para sí: “por ser que los sabios eran grandes en sabiduría, obviamente, todo cuanto ellos dijeron debe ser correcto”; todo esto está igualmente incluido en la prohibición enunciada en Levítico 19:15 y Deuteronomio 1:17.

Acorde con lo expresado hasta aquí, deducimos que a pesar la gran sabiduría y erudición de los sabios, debe quedar claro que no por dicha fama debemos acatar todo lo que ellos opinan con respecto a la medicina o las ciencias naturales de la misma manera y tenor con que aceptamos sus opiniones en lo que respecta a la explicación de la Tora, tal como nos fuera encomendado: “y harás todo lo que ellos te encomendaren”

Esta postura era asumida por los mismo sabios, así, encontraras entre los sabios que ante la opinión ajena a la lógica talmúdica o incoherente decían: "Por Dios, aunque esto lo hubiere dicho Josué, no lo hubiera aceptado", es decir no aceptaría dicha afirmación aunque proviniera de un profeta, puesto que ese argumento no puede ser sustentado en forma coherente y lógicamente, producto de un análisis u otro método de razonamiento de los que el Talmud se vale para explicar u opinar[3]. Alcanza con lo dicho como prueba al respecto sin necesidad de aportar las expresiones de los sabios del Talmud acerca de la medicina, las cuales en la realidad se demostró que no eran correctas, o las técnicas para evitar abortos que tampoco son correctas y casos similares que se abordan en el Talmud babilónico tratado Shabbat capítulo ocho y otros.

En otra ocasión te explicaré por qué algunos tomaron como absolutas las opiniones talmúdicas referentes a medicina sin que estas fueran correctas para la medicina y la realidad[4].

[Por lo tanto, se impone una necesaria diferenciación entre los dichos de los sabios, si lo que expresaron se refiere a alguna ley, precepto o principio de la fe, tal afirmación debe ser acatada sin disentir, mas si se trata de una declaración de tenor científico que no interfiere con alguna ley, precepto o principio de la fe, entonces existe lugar para el disenso]

Debes percatarte que lo expuesto, por mi padre y maestro en las Leyes Éticas (Hiljot Deot) capítulo cuarto[5], no lo hizo porque así lo expresaron los sabios en el tratado Berajot página 62, sino que lo agregó porque eso es algo básico para la salud tal como lo afirman las ciencias medicas, es decir, no comer sino cuando esté hambriento, o no beber sino cuando esté sediento, o que cuando sienta deseos de beber no se demore en saciarlo o que cuando sienta la necesidad de evacuar que no se contenga y lo postergue, etc.

Por todo lo expuesto, no podemos argüir sobre Aristóteles que, por tratarse de un erudito en filosofía y sabiduría, el cual construyó teorías lógicas indiscutibles acerca de la demostración de la existencia de Dios y otras por el estilo, aceptar por eso, esa otra teoría suya acerca de la eternidad del mundo, o aquella otra acerca de que Dios no sabe (no le importa) los detalles de lo que hacemos, como asimismo no podemos argumentar que, así como se equivocó en estas dos últimas teorías, también se equivocó en todo lo demás[6] Empero todo sabio e inteligente, debe aplicarse a comprender cualquier hipótesis y teoría, analizándola profundamente, manteniendo lo que es correcto y anulando lo que no corresponde. Así también cuando en un tema no nos sea claro cual de las dos posturas es la correcta, tampoco debemos inclinarnos hacia alguna de las dos opiniones, sea quien fuere el que la postule. Pues así actuaron nuestros sabios los cuales en varias oportunidades afirmaron: “Si el dictamen en discusión es algo que fue recibido por transmisión[7] entonces lo recibiremos sin objetar, empero si el mismo es producto del razonamiento, entonces tengo lo que argüir”. También en otras oportunidades procedieron así, sobre todo en aquellos temas en los que no se logro una opinión consensuada entre las dos posiciones, quedando la definición de esa disputa en suspenso, es decir sin decretar como ninguna de las dos opiniones ("Ticu"), otras veces encontrarás, que persuadidos por las pruebas que aportó la otra parte, se han retractado, aceptando que la otra postura es la correcta y no la de ellos, así, encontrarás que dice que tal rabino se retractó y decretó como la otra opinión, más aun, tal es el grado de fidelidad a la justicia que existen casos en que los sabios dijeron: “los razonamientos que expuse ante ustedes no eran correctos, me he equivocado”. En dichos casos no debes pensar que tales retractaciones se debieron a la importancia y erudición de los sabios que esgrimían la postura contraria, sino que cambiaron de opinión porque las pruebas aportadas por la otra parte eran claras, convincentes y no dejaban lugar a dudas.

He aquí que expondré ante tus ojos una disputa de nuestros eruditos, en ella podrás apreciar la sinceridad y compromiso con la verdad que ellos poseían. El mismo se encuentra en el Talmud babilónico, tratado Pesajim, página 94 folio b, en donde dice: “Los sabios de Israel sostenían que durante el día el sol se desplaza por debajo de la esfera celeste y por la noche lo hace por sobre la esfera celeste[8], en cambio los sabios griegos sostienen que durante el día el sol se desplaza por sobre la tierra y por la noche por debajo de la tierra[9]; cuando Rabí escuchó la opinión de los sabios griegos, concluyó: "me parece más probable la tesis de ellos y puedo

aportar pruebas de que están en lo cierto, el hecho de que los manantiales durante el día están fríos y por la noche más cálidos demuestra esa tesis"[10]. Con este ejemplo, a pesar de ser superfluo, puedes apreciar el amor a la verdad que poseían nuestros sabios.

Percátate de la gran enseñanza del párrafo anterior, pues Rabí no profirió su conclusión basándose en la autoridad y grandeza de los unos o de los otros, sino por medio de pruebas, inclinándose por la postura de los sabios griegos, merced a la deducción lógica que pudo establecer, la cual le pareció una prueba aceptable. Presta atención también, que Rabí no se inclinó hacia la tesis de los sabios griegos así y no más, sino que lo hizo sustentándose en el razonamiento que ya expresáramos y es por eso que afirmó: "me parecen más probables" pues estas palabras no denotan un convencimiento pleno, ya que si así fuera hubiera sentenciado conforme a los sabios griegos, tal como lo hicieron los doctos en otra ocasión en que dijeron: "en este punto vencieron los sabios griegos a los sabios Israel"[11]. Como ves, con justa razón este hombre (Rabí (fue llamado: "Nuestro santo maestro", puesto que un hombre que aparta la falsedad de su mente y asienta la verdad en su lugar, sin temor a desdecirse si encuentra que sus afirmaciones no son correctas, sin duda se trata de una personalidad superior (santo).

Queda pues demostrado que cuando nuestros sabios sostenían una opinión, lo hacían porque consideraban que ella era correcta y verdadera, independientemente del individuo que la profirió o la sostuvo, sea este importante o no.

2. Luego de esta introducción, afirmo, con la ayuda de Dios, la cual invoco para el análisis de la verdad, que todos los aforismos y predicaciones de los eruditos del Talmud y demás fuentes, pueden dividirse en cinco categorías, a saber:

1er Categoría: Está compuesta por aquellas expresiones que deben ser entendidas en forma literal sin pretender transmitir otra cosa fuera de lo escrito textualmente y lo que se percibe a simple vista, sin necesidad de tener que recurrir al ingenio o la imaginación para revelar mayor información de dicha frase. Ejemplo de esta categoría es lo expuesto en el Talmud, tratado Berajot, página 31, folio a, donde dice: "Dijo Rabí Iojanán en nombre de Rabí Shimón hijo de Iojai: No debe el hombre reír (deleitarse) en extremo en este mundo, pues está escrito (Salmos 126:2): 'entonces[12] nuestra boca se llenará de júbilo'".

2da Categoría: Pertenecen a este nivel aquellos aforismos de los sabios que poseen un sentido externo y otro más profundo, siendo este último el objetivo verdadero de la expresión y no el sentido externo-literal. No en vano lo expusieron de esta manera, es decir, que el sentido externo sostiene casi lo contrario de lo que el sentido más profundo afirma. La mayoría de los dichos de esta clase ya fueron explicados por mí padre en su libro: Guía de los Perplejos, y en el comentario que realizó a la Mishná. A esta categoría

pertenecen los expuestos en el Talmud, tratado Taanit, página 31, folio a: “Dijo Rabí Eliezer: En el futuro, Dios hará una ronda con los justos en el Jardín del Edén, y Él se erguirá en medio de ellos y cada uno señalará con su dedo, como dice (Isaías 25:9) “dirán en aquel día: he aquí nuestro Dios, este es el que esperábamos y el que nos salvo, nos alegramos y regocijamos con Su salvación”

Cualquier ser pensante, provisto de una fe verdadera, notará claramente cuan lejano está el verdadero mensaje de esta frase, del sentido literal. Lo que Rabí Eliezer verdaderamente quiso expresar es que la recompensa de aquellos justos merecedores del mundo por venir, es la percepción de la Divinidad en forma tan clara como jamás hubieran podido alcanzar en este mundo. Esta captación y apego a Dios, es el máximo bien, el cual no puede ser superado por ningún otro. Así, comparó tal alegría con la que se experimenta en las fiestas cuando se baila y se hacen rondas[13], asimismo, comparó el regocijo de cada uno y uno al alcanzar ese nivel tan claro, que otrora (en vida) les estaba vedado, diciendo: "cada uno señalará con su dedo" y al decir: "nos salvó" se refiere a la liberación del alma racional, con la ayuda de Dios, de las ataduras de la rabia y el enojo, aportando prueba de la belleza, el honor y la verdad que alcanzaran los justos diciendo: “nos alegraremos y regocijaremos en Su salvación”. De esta forma todo el gran objetivo fue expuesto en breves palabras y en forma íntegra, transmitiendo una compleja e invaluable información con pocas frases. Con este ejemplo es suficiente para que analices casos similares.

3er Categoría: Son aquellas expresiones que no poseen otro sentido que el expuesto literalmente, mas revelar el sentido literal de dichos aforismos y compenetrarse en su mensaje es algo que se le dificulta a la mayoría de los que abordan esa ardua tarea, al punto de no comprender la afirmación en absoluto o aun peor, entender justo al revés de lo que los sabios pretendieron decir. Esto es así, debido a que la profundidad del tema tratado, sumado al uso de palabras polivalentes, hacen que se torne dificultosa su comprensión hasta llegar al punto de convertirse en cierto grado más difícil que la categoría anterior. Por lo tanto se debe ser muy cauteloso y prudente al interpretar los pasajes que se inscriben en esta tercer categoría, pues con facilidad pueden conducirnos a errores y apartarnos de la senda correcta. Ejemplo de esta categoría es lo expuesto en el Tratado Berajot página 5 folio b: “Constantemente debe el hombre hacer prevalecer el buen instinto sobre el mal instinto, tal como versa en Salmos 4:5: ‘Temblad y no transgredais. Discurred con vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad’. Si con eso alcanza para desplazar al mal instinto bien, sino que recite los versículos del “Shemá”[14], como dice el versículo citado: “...en sus lechos”, si con esto logra apaciguar su impulso bien, sino que medite acerca del día de la muerte, como dice: “...callad”. Como podrás observar, no se esconde detrás del sentido literal algún otro mensaje, no obstante el texto es un tanto complejo, pues a lo que se refiere cuando dice: “mal instinto” o “buen instinto” no es algo que este bien definido y por lo tanto no se puede comprender bien cómo es que las estrategias sugeridas puedan servir para alcanzar dicha meta. En cuanto a mí, trataré de

elucidarte este pasaje para que te sirva de guía y ejemplo en textos similares. Lo primero que se debe notar, es el lenguaje imperativo[15] de controlarlo y dominarlo. Cuando dice: “el buen instinto” se refiere al discernimiento, razonamiento, intelecto. Al decir: “mal instinto”, hace alusión a los placeres corporales, bajas pasiones y semejantes. El objetivo por lo tanto es que el individuo debe imponer su intelecto por sobre sus placeres e impulsos corporales, teniendo en mente siempre esta postura. Si con esta premisa le es suficiente para controlar sus pasiones, dichoso de él, si no es así, que recite versículos o palabras que lo hagan reflexionar, apaciguando de esa manera sus apetitos, tratando de desviar su atención hacia otros asuntos. Asimismo recitar el “Shemá”, compenetrándose del sentido de cada palabra de esos versículos. Dos fueron los motivos por el cual se seleccionó el “Shemá”, el primero, aunque no el más concluyente, alude a lo escrito en el versículo Salmos 4:5 antes citado : “en vuestro lecho” (literalmente: en vuestro acostarse N del T), y en el “Shemá” esta escrito: “al acostarse”, es decir, se aplica “Guezerá Shabá”[16] y enriquecida con el razonamiento lógico. El segundo motivo, el más convincente, por cuanto en el “Shemá”, se menciona la importancia del buen instinto (intelecto), la unidad de D-s, el amor y el servicio a Él con sinceridad y entereza, doblegando los impulsos negativos, tal como está escrito: “No os inclinéis en pos de vuestro corazón ni en pos de vuestros ojos”. Reforzando el buen impulso (intelecto) al decir: “Y sereis santos ante vuestro D-s”. Continuando con la cita de los sabios, luego del “Shemá”, afirman: “ si con ello bastó para sobreponerse, bien, etc.”, es decir, si la pasión no puede ser controlada y su corazón insircunsiso no se somete (a su intelecto) con lo que sus labios pronunciaron y expresaron con los versiculos citados en el “Shemá”, entonces que trete de doblegarlo pensando en el día de la muerte y el final de todo ser y con esto será suficiente para derrotar a los impulsos negativos y subyugarlos, tal como afirman: “Medita en estas tres cosas y será difícil que llegue a transgredir: 1) sé conciente dedonde vienes, 2) a donde vas y 3) ante quien tendrás que rendir cuentas de tus actos” (Mishná, Avot)

4ta Categoría: Corresponde a aquellos dichos de los sabios en los cuales emplean algún versículo en forma alegórica, sacándolo de su contexto, utilizándolo en forma poética para ilustrar su postura[17], de ninguna manera el autor de dicha expresión supone que ese es el sentido del versículo. Ejemplos de esta categoría se encuentran en el tratado Taanit, página 9, folio a, en el que Rabí Iojanán sostiene: “Está escrito: Diezmar; diezmarás, es decir: diezma y entonces te enriquecerás”. O lo dicho allí también con respecto al versículo: “Y les concederé bendición sin límite”, dijeron: “hasta que se cansen tus labios de decir basta (pedir un límite)” y así casos similares. Por lo tanto es inadmisibile pensar que toda interpretación dada por los sabios a los versículos bíblicos fueron recibidas por ellos de boca de sus ancestros, y estos de boca de sus maestros, así hasta llegar a Moisés, pues de esta manera piensan los que todavía no alcanzaron la madurez intelectual. Mas en realidad, toda interpretación a cualquier versículo de la Biblia que no este relacionada con algún fundamento o principio de la fe[18], como así tampoco se refieren a alguna ley de los preceptos de la Tora, ten por sabido que tal interpretación no es algo que ese

erudito haya recibido por transmisión hasta remontarse a Moisés nuestro maestro[19]. No obstante, encontraras entre estas interpretaciones algunas que responden a criterios racionales y otras no tanto, ya que fueron utilizadas poéticamente o graciosamente, para ilustrar una situación o postura, y para lograr este último objetivo, parafrasean las mismas palabras del versículo con la intención transmitir la idea de ellos. Otras veces, hay que examinar la frase con detenimiento, pues utilizan la similitud de las palabras del versículo, empero, no se refieren a su significado literal, sino a algún concepto asociado o insinuado suspicazmente.

Es por eso que puedo permitirme el atrevimiento de decir que no me satisface la interpretación de Rabí Iehoshua, sección “Beshalaj” con respecto al versículo que dice: y escucho Jetró y vino,... donde se cuestiona: “¿Que fue lo que escucho Jetró para venir? Escucho acerca de la guerra contra Amalek y vino”, esta interpretación la hizo Rabí Iehoshua basándose en su razonamiento, no es que lo haya recibido por transmisión, prueba de ello es que sustenta su opinión diciendo que es lo que en la Biblia esta escrito inmediatamente antes del versículo en cuestión. Empero si su interpretación la hubiera recibido por transmisión, no hubiera precisado aportar una prueba o apoyo a su explicación. Otro punto que refuerza esta idea es el hecho que otros sabios opinan de forma diferente, es decir que sostienen que lo que Jetró escucho fue otra cosa, por lo tanto no puede ser una explicación recibida por transmisión, pues todo lo que fue recibido por transmisión, posee el carácter de inobjetable, y notarás que en el mismo sitio en que se expreso Rabí Iehoshua, Rabí Eliezer disiente y sostiene que lo que Jetró escucho fue la revelación del monte Sinaí, aportando pruebas a su opinión. Asimismo encontraras entre las afirmaciones de los sabios que se inscriben en esta cuarta categoría, las cuales de ninguna manera constituyen la explicación al versículo citado, sino que son dichos por si mismos y el versículo es sacado de su verdadera explicación para reforzar lo que ese sabio pretendía transmitir en ese momento.

Todo cuanto te explique referente a esta categoría, es algo claro que solo el insensato o despistado pueden pensar lo contrario. Resta agregar que esta categoría puede ser subdividida en muchos niveles, tantos como el numero de sabios que las expresan, pues cada uno de los autores lo enuncia acorde a su grado de sabiduría. Debes percartarte de ello.

5ta Categoría: Son aquellas expresiones de los sabios que denotan un lenguaje de exageración o imaginario como por ejemplo, lo dicho en el tratado Pesajim, página 62, folio b: “Entre el primer Azael y el otro Azael se podría cargar 400 camellos con explicaciones que se han escrito sobre ellos”, y afirmaron algunos de los exegetas que el primer Azel hace referencia a un versículo y el último Azel se refieren al versículo que le sigue (es decir dos versículos consecutivos). Sea cual fuere la explicación que le quisiéramos dar a esta expresión, no escaparía del rango de la exageración, pues me parece inconcebible que se pueda completar la carga de cuatrocientos camellos aun con los comentarios escritos sobre la totalidad de la Biblia, con mayor razón al tratarse de solo dos versículos; por lo tanto se hace obvio que se trata de

un lenguaje exagerado. Ya me han antecedido otros que sostenían de esta misma manera. Esta categoría es ínfima en comparación con las anteriores, por ser que la mayor parte de sus dichos expresados en forma exagerada solo se tratan de historias y relatos, tal como te lo expondré a continuación. Esta categoría es ínfima en comparación con las anteriores, ya que la mayoría de las expresiones exageradas, fueron incluidas en los relatos e historias y no en los dichos y refranes de los sabios.

3. En cuanto a los relatos e historias que exponen los sabios, se pueden esquematizar en cuatro categorías:

3.1 Esta categoría esta compuesta por aquellos relatos que ocurrieron tal y como fueron relatados y fueron escritos, pues eran imperiosos saberlos para poder extraer de ellos una enseñanza. Esta enseñanza podía referirse al campo legal, al área de fe, conductas morales o que la citada historia contenga algún suceso maravilloso, similar a la categoría expuesta anteriormente, de todas maneras esta categoría a su vez se subdivide en otras cuatro:

3.1.a

Aquellos relatos de los cuales se extrae una enseñanza legal, como por ejemplo lo citado en el Tratado Sucá, página 28, folio a, respecto de quien estaba sentado en la Sucá y si bien no estaba por completo dentro de ella, su cabeza y la mayor parte de su cuerpo estaban dentro de la Sucá, donde dice: “Los de la Escuela de Hilel le dijeron a los de la Escuela de Shamai: “Sucedió una vez al dirigirse los sabios pertenecientes a la Escuela de Hilel y los pertenecientes a la Escuela de Shamai a visitar al erudito Rabí Iojanan ben Ajorani, he aquí que lo encontraron con la mayoría de su cuerpo y la totalidad de su cabeza debajo de la suca, mas la mesa estaba fuera de la suca, dijeronles los de la Escuela de Shamai, de aquí tienen prueba, a lo que les respondieron los sabios de la Escuela de Hilel: “si así has hecho, no has cumplido en tu vida con el precepto de la suca”.

O como lo relatado en el tratado de Ketubot 94 folio b, donde nos refiere un suceso en el que la madre de Rami ben Jamá, en un documento escrito por la mañana le cede todos sus bienes a él. En otro documento, escrito por la tarde, figura que le cede todas sus pertenencias a su otro hijo Mor Ukva ben Jamá. Rami, se presentó delante de Rabí Sheshat el cual decretó que él (Rami), era el legítimo heredero. Por lo tanto Mor Ukva (el otro hijo), se presentó en el tribunal de Rabí Najmán reclamando que a él le pertenece la herencia; concordando con él Rabí Najmán. Al cabo, Rabí Sheshat, se persentó en el tribunal de Rabí Najmán, inquiriéndole en base a qué le otorgó la herencia a Mor Ukva. Entonces le preguntó Rabí Najmán a Rabí Sheshat: “-primero, explícame, señor mío, por qué, usted, Rabí Sheshat, concedió la herencia a Rami ben Jamá” a lo que respondió Rabí Shesha: “-Pues, noté que el documento de Rami ben Jama, antecede al de Mor Ukva”, le replicó entonces Rabí Najmán: “-¿Acaso no sabe mi señor, que en dos documentos fechados el mismo día, aquí en Jerusalem, no hacemos

diferencia si uno antecede al otro, a menos que así lo especifique el mismo documento?”. Entonces, Rabí Sheshat, le cuestionó: “-Si es así, ¿en base a qué, mi señor, decretó que pertenece a Mor Ukva la herencia?” Y le contestó Rabí Najmán: “-pues así lo entendieron los jueces”, Rabí Sheshat declaró: “-Tambien así lo entendieron los jueces, al decretar que Rami ben Jama es el heredero”, a lo que le contestó Rabí Najmán: “-Dos cosas desfavorecen la postura de mi señor: primero, que mi señor no es juez matriculado y yo si, y la segunda, que mi señor, tal como lo expresó, se basó en el razonamiento para dictaminar la sentencia, y recién ahora, luego que fue revatido ese razonamiento, pretende sostenerse con el argumento: ‘así lo entendieron los jueces’”.

Relatos como estos abundan en cantidad.

3.1.b

Corresponden a esta categoría las historias que nos inculcan cualidades morales y éticas, tales como las relatadas en el Tratado Shabbat, página 30, folio b, donde dice: “En toda circunstancia debe el hombre ser humilde como Hilel el sabio, y no pedante como Shamai, tal como lo apreciamos en un suceso que ocurrió con dos hombres, en el que uno le propuso al otro exacerbar a Hilel, mas no lo lograron”. La enseñanza extraída de aquel suceso es que se debe imitar a Hilel acorde a las posibilidades de cada uno, pues aquel sabio no se enfadó ni se inmuto ante los agravios de esos dos hombres vulgares, esa es una cualidad muy altruista. Hay muchas de este tipo de historias en el Talmud.

3.1.c

Este nivel esta conformado por aquellos relatos en los que se extraen de ellos nociones y principios de la fe, tal como lo expresa en el Tratado Taanit, página 23, folio a, donde cita: “Ocurrió cierta vez que le pidieron a Joní Hameaguel: ‘Reza para que llueva’, a lo que les respondió: ‘pongan a resguardo de la lluvia los hornos que se usan para Pesaj’[20] luego rezó, mas no llovió, acto seguido, hizo un circulo y se paro dentro de él y dijo: ‘Soberano del universo, tus hijos posan sus ojos sobre mí, etc.’” Este episodio concreto, nos lega una profunda enseñanza acerca de la verdadera fe, aquella en la que Dios escucha las suplicas de sus servidores y les responde en momentos de angustia, tal como versa (Deuteronomio 4:7): “¿Y que otro gran pueblo tiene a Dios tan cerca, como el Eterno nuestro Dios, atento a todas nuestras suplicas?” , o tal como lo expresa el profeta (Isaías 58:9): “Entonces llamaras y el Señor te responderá”, y dice (Salmos 91:15) “Me invocaran y les responderé” Otro caso similar, encontrarás en el Tratado Taanit, página 20, folio a: “Cierta vez ascendió el pueblo de Israel en peregrinación hacia Jerusalem y no tenían agua para bebe, entonces fue Nakdimon ben Guerión... por eso fue llamado Nakdímón, pues el sol se puso a causa de e1[21]; y ejemplos como este abundan en el Talmud.

3.1.d

Se inscriben en esta clase aquellos acontecimientos que se plasmaron por escrito debido a lo extraño y sorprendente del evento, tal como se relata en el tratado Iomá, página 83 folio b: en un suceso en el cual las deducciones de Rabí Meir lo ayudo a intuir de qué tipo de persona se trataba aquel posadero y tomar precaución. Cierta vez Rabí Meir junto con Rabí Iehudá y Rabí Iosé estaban viajando y debieron pasar la noche en una hostería. Rabí Meir solía poner mucha atención en los nombre de las personas, mientras que sus compañeros no lo hacían. El nombre del dueño de la posada le despertó sospechas a Rabí Meir, puesto que lo relaciono con palabras similares de un pasaje bíblico, el cual presagia malos acontecimientos. Por lo tanto Rabí Meir, no confió sus bienes a aquel hombre, mientras que sus compañeros, no hicieron caso de ello. Al final este hombre les robo las pertenencias a Rabí Iehudá y Rabí Iosé, mientras que Rabí Meir, conservo sus bienes por haber desconfiado de aquel hombre. He aquí que este suceso no se compuso sino para demostrar la sabiduría de Rabí Meir.

Y así con los casos similares, pues los relatos de esta naturaleza proliferan en el Talmud, especialmente en el tratado Guitín; no obstante, te percataras de que los relatos pertenecientes

A esta categoría, los exegetas extraen otras enseñanzas de ellos las cuales pretenden insertarse en alguna de las tres clases que anteceden a esta. No obstante, esta cuarta clase, merece ser considerada como una más, además de las tres anteriores, por lo que he expuesto hasta aquí.

3.2 Comprenden esta categoría, las narraciones de sucesos que ocurrieron en sueños, mas fueron relatados en un lenguaje sencillo y popular, (sin especificar que se trataba de un sueño), pues era algo tan obvio que ninguna mente sana supondría que ocurrió en la realidad. Ejemplos de esto es lo relatado en el tratado Berajot, pagina7, folio a: “dijo rabí Ishmael[22]: - Ocurrió cierta vez en Yom Kipur, al ingresar en el Santo Sanctorum para realizar la ofrenda del incienso, divise al Soberano del Universo, posado majestuosamente sobre el trono excelso y sublime... etc.’, y así existe una prolifera lista de historias similares; asimismo, abundan los relatos en los que se describen encuentros con profetas[23] y el consiguiente dialogo con ellos, extrayendo de ese suceso grandes lecciones, En esta categoría se inscriben también todas aquellas historias que tienen como epicentro la aparición de “Shedím”[24]. Todo aquel que incursiona en forma esporádica en las exposiciones de los sabios pertenecientes a esta categoría, desconcertado, supondrá que tales eventos sucedieron en la vida real, tal y como están descriptos literalmente. Esta errónea conjetura, lo conducirá a razonar y creer en cosas imposibles de ser, adquiriendo una cosmovisión de la realidad, muy distante de la correcta, mas todo esto le acaecerá a causa de sus escasos y pobres conocimientos de la realidad y la naturaleza de las cosas, como así también de su exigua noción de la dialéctica y forma de expresarse de los sabios, los cuales exponen con palabras simples y sencillas, temas arduos y complejos[25], pues ese es el estilo de expresarse

de los eruditos, tal como lo especifico mi padre y maestro en la Guía de los Perplejos, tercera parte, capítulo cuarenta y seis.

3.3 Esta categoría esta conformada por aquellas historias que sucedieron en la realidad, solo que fueron relatadas en forma de enigma y alegoría, al punto tal de quedar opacado su verdadero sentido a la mayoría de los hombres, a no ser que se dedique a ahondar, sumergiéndose en la profundidad de la erudición de ese episodio. De esta forma, el instruido captara de inmediato el mensaje de las narraciones incluidas en esta clasificación, contemplando la excelencia y esplendor de estos pasajes, como así también, aquellos aspectos que su dificultad y profundidad permanecen invulnerables para las mentes de los insensatos. No obstante lo complejo del tema, igualmente se las inculca al vulgo, aunque desatinadamente interpreten literalmente estas alegorías, empero aquel que sea poseedor de una mente sagaz, conocedor de la realidad y la naturaleza de las cosas, comprenderá cabalmente dicho enigma y lo develara a los demás.

Ejemplos de esta categoría se encuentran en el tratado Sucot, página 53, folio a, donde nos relata: “Cierta vez el rey Salomón encontró al ángel de la muerte entristecido y cabizbajo; entonces el rey lo indagó sobre el motivo de su angustia, a lo que el ángel de la muerte respondió: -he aquí que se me ha encomendado tomar las almas de los dos sirvientes que están delante de ti- inmediatamente el rey Salomón ordenó a aquellos sirvientes que se dirijan a la ciudad de Luz (para salvarse de la muerte), pues allí la gente vivía hasta muy entrada la ancianidad. Al ingresar los sirvientes a la ciudad de Luz, allí mismo murieron. Al día siguiente, nuevamente el rey Salomón se topa con el ángel de la muerte, esta vez se encontraba gozoso y rebosante; al inquirir el motivo de su regocijo, el ángel de la muerte le respondió: -exactamente al sitio en donde me había sido encomendado que allí debía tomar las almas de aquellos dos, hacia allí los has enviado-, fue en ese momento en que sentencio el rey Salomón: “Hacia donde el hombre debe ir, sus pies lo conducen hasta allí” Cualquier mente sana, se percatara de lo lejano de la realidad que se encuentra el sentido literal de esta exposición. A mi entender, la esencia de lo narrado en esta historia ciertamente habría ocurrido en la vida real, me refiero a que el rey Salomón, se habría percatado que aquellos dos sirvientes estaban al borde de la muerte, probablemente por alguna enfermedad que los arremetió o algún otro asunto por el estilo; es entonces cuando el rey Salomón trata de ayudarlos para que no mueran, así los envía a otra ciudad con mejores condiciones[26] y de esa manera procurar que se curen, empero ocurrió que fallecieron en aquella tierra de la cual pensó Salomón que allí sanarían, mas distinta había sido la voluntad de Dios, ante quien nada ni nadie se oculta ni escapa; es por ello que expresó el rey Salomón: “Hacia donde. etc.” El resto del relato, fuera de lo que explique, es citado para darle entramado a la narración y para poder establecer la analogía; no obstante, si se aborda un análisis más exhaustivo de cada palabra de las historias que se inscriben en esta categoría, probablemente, halle sentido a cada una de las expresiones allí expuestas, sacando a luz la sabiduría que se esconde detrás de esa frase, mas no es mi intención extenderme aquí en este tema[27].

4. No te sorprenda el hecho de que las historias y relatos de los sabios, mayoritariamente, se traten de metáforas o alegorías que no se refieren a su sentido literal, pues esos mismos sabios interpretaban y explicaban los versículos de los profetas alegóricamente, observa lo que afirmaron acerca del versículo de II Samuel 23:20 que dice: “él hirió a los dos leones de Moav” o aquel otro que versa: “él fue el que descendió al pozo y mato al león que estaba adentro, en el día de la nieve”; notarás que en el tratado Berajot, página 17, folio a, que extraen el versículo de su contexto, hasta el punto de que quien así lo leyera, pensaría que no se esconde detrás de esas frases algún otro mensaje o enseñanza fuera de lo expresado en forma textual, sin embargo, no es esa la intención de los sabios al sacarlo del contexto, sino que hacen esto, en función de la metáfora o parábola que están empleando; y si los sabios hacían esto con las palabras de los profetas, con mayor razón que así hay que entender sus propias palabras cuando éstas no tienen significado en su sentido literal a los ojos de cualquier ser pensante. Al respecto ya se ha extendido mi padre y maestro en la introducción del capítulo Jelek.

Encontraras en el mismo Talmud, una trascendente cita que irradia más luz sobre este tema, es decir, notarás plagado de metáforas y alegorías a la mayoría de los aforismos y reseñas de los sabios, esta cita se encuentra en el tratado Iruvín, página 63, folio a, en la cual un alumno del ilustre maestro Rabí Eliezer, se puso a disertar en lugar de su maestro sin su consentimiento; entonces Rabí Eliezer le murmuro a su esposa: “-Me sorprendería mucho si este alumno logra finalizar con vida el presente año”. Le respondió su esposa “ -¿Acaso eres profeta?... etc.”. Pero lo más significativo es el final de la cita donde se inquiere: “¿para que tantos detalles del alumno y el nombre del su padre?, -para que no supongas que esto no sucedió en la realidad.” He aquí que con esta referencia queda claro que la mayoría de lo que relataron los sabios no debe ser interpretado literalmente[28]. Grábate esta cita del Talmud en tu corazón y no apartes tu mente de ella, pues constituye una fantástica e incuestionable prueba de lo que he tratado de transmitirte, pues despertó mi atención hacia la profundidad de este mensaje un gran erudito talmúdico.

En cierto aspecto, esta cuarta categoría de las historias o hechos de los doctos, se asemeja un poco al segundo nivel de los dichos de los sabios, en el aspecto que ambos se trata de temas complejos y confusos los cuales no son propios revelarlos al vulgo[29], es por eso que los expresaron por medio de parábolas y fábulas, mas tu, debes saber y conocer esta técnica. Por lo tanto debes prestar especial atención antes de explicar o interpretar historias o anécdotas de los eruditos, discernir si ellas ocurrieron en la realidad, o si ocurrió en un sueño o si se trata de una alegoría o metáfora. Esto te será una herramienta de gran ayuda para aclarar tus pensamientos cuando te sientas perplejo y turbado ante la extrañeza de la cita.

Se hace imperioso que sepas, que es factible que te topes con afirmaciones de los doctos las cuales se inscriban en dos o más de las

categorías enunciadas, ejemplo de ello es lo expresado en el tratado Jaguigá, página 14, folio b, donde afirma: “en cierta ocasión en que Rabí Iojanán ben Sacai se encontraba saliendo de Jerusalem montado sobre su mula, Rabí Eliezer ben Araj fue en pos de él para instruirse junto a aquel ilustre sabio... -permíteme, maestro, relatar ante ti ciertas conclusiones a las que he arribado acerca de los misterios (arcanos) de la Tora, contestole Rabí Iojanán, habla... comenzó Rabí Eliezer a exponer acerca del "Maase Mercaba"[30] inmediatamente, cayó un fuego celestial, los árboles comenzaron a entonar alabanzas... etc.” Claramente notarás que parte de esta historia sucedió en la realidad, textualmente como esta narrado y otra parte, sin lugar a dudas, ocurrió en sueño; encontrándonos, entonces, ante una cita compuesta por la primera y segunda categorías enumeradas y como esta hay otros casos similares. Muestra de alguna anécdota que este compuesta por tres categorías distintas es la que en el mismo tratado se relata a continuación de lo que hemos citado: “Al escuchar lo sucedido a Rabí Eliezer, también Rabí Iehoshua comenzó a predicar acerca del ‘Maase Mercaba’ se formó el arco iris y los ángeles celestiales se amontonaron para escucharlo... Dijo Rabí Iojanán ben Sacai: -Dichosos los ojos que lo vieron, he visto en sueño que fuimos convocados al monte Sinaí y una voz celestial resonó diciendo...” Abiertamente percibirás que la primera parte del relato corresponde a la primer categoría, cuando Rabí Iojanan le dice lo que vio en sueños, corresponde a la segunda categoría y lo que narra acerca de los ángeles, esto se inscribe en la cuarta categoría. Inútil es que demandes de mí explicarte más profundamente esto, pues ello implicaría revelarte complejos, impenetrables y reservados secretos de la Tora, y ya nos hemos extendido demasiado en el tema, debelándote lo oculto más de la cuenta. No obstante, hemos derramado luz sobre aquellos pasajes en los que, aun a los ojos de los más entendidos e iluminados, se hospedaba la duda, por eso puedo afirmarte que con la división en categorías y niveles de las historias, relatos y predicas de los sabios, habiendo aportado pruebas y ejemplos de cada caso, he expuesto ante ti la explicación de todas las anécdotas y aforismos de los sabios que figuran en el Talmud, para aquellos que realmente pretendan saberlas, pues al presentársele alguna de las historias o dichos del Talmud, inmediatamente verificara a que categoría se adecua y entonces, comprenderá la verdadera profundidad de esas palabras, demostrando la grandeza de quien las pronuncio, no como pretenden los necios y los caraim[31], que al tomar sus palabras sin descender hasta la profundidad de ellas, ridiculizan a los sabios; o aun más, puede ocurrir también, que al no categorizarlas las interpretes literalmente, y erróneamente deduzcas falsedades o supongas que existen cosas irreales o imposibles de ser, o que sucedieron cosas que jamás ocurrieron; incurriendo en posibles formas antropomórficas de la Divinidad, o más grave aun, renegar de Dios. Pues esto es lo que sucede al interpretar en forma apresurada, negligente y literalmente las palabras de los sabios, creyendo que esa fue la verdadera intención de ellos al expresarlas[32]. De los que así actúan fue dicho: “El alumno se equivoca y el error, se lo atribuyen a su maestro”. Reflexiona en extremo sobre este principio que acabo de exponerte, pues constituye un verdadero pilar que con la ayuda de Dios te he esclarecido en este coloquio.

Para Finalizar, me resta sugerirte a ti, bendecido de Dios, que tengas este tratado como sello en tu corazón y como señal frente a tus ojos y te sea como preámbulo y formula para todo lo que tus oídos escuchen o leas al respecto sobre los aforismos y fábulas de los sabios, y te será de gran utilidad, entonces serás de los conocedores de la verdad y de los que en ella meditan, no como los que contrariamente, se encaminan detrás de las vanidades y tinieblas. Que Él, enaltecido por sobre todo, con Su misericordia, dirija tus pasos por el camino de la verdad y te conduzca por Sus senderos. Sea Su glorioso Nombre bendecido, amen.

[1] Fábulas, estudio alegórico que no siempre se debe entender literalmente.

[2] No es que el autor esté negando la providencia divina que poseen los sabios y piadosos sino que está estableciendo una necesaria diferencia entre la providencia a que estaban sujetos los profetas y la que les acaece a los que están en un nivel inferior a éste, es decir los sabios y justos, como así también con los que se encuentran en un rango menor aun.

[3] Es decir, que no lo aceptaban meramente porque provenía de un erudito, sino porque lo comprobaron y estaban convencidos que era verdadera

[4] Ver también R. Sherira Gaon y R. Hai Gaon en sus respuestas donde afirman: nuestros sabios no eran médicos sino que hablaban acorde a las experiencias y lo que se sabía en aquellos días, por lo tanto no es que nos esta vedado apartarnos de lo que afirmaron al respecto, ya que lo que expresaron lo dijeron en base a un análisis y recopilación de los conocimientos de la época.

[5] Donde Maimónides se explaya acerca de las conductas correctas con respecto a las comidas.

[6] Sino que debemos analizar cada dicho en particular, tal como dice el Talmud: "Acepta la verdad de boca de quien la dice, no importa quién sea el que la dice." (Si es verdad, escúchala)

[7] por lo tanto inobjetable.

[8] Es decir que durante el día el sol se desplaza de Este a Oeste por debajo de la esfera celeste y por eso es visible, y por la noche retoma a su punto de partida trasladándose de Oeste a Este pero no lo vemos porque este desplazamiento lo hace por sobre la esfera celeste.

[9] Es decir, de día lo hace de Este a Oeste por sobre la tierra, tal como lo vemos nosotros, y al llegar al horizonte en el Oeste continua el sol girando en su misma dirección por debajo de la tierra, es decir la circunvala.

- [10] Al ser que el sol pasa por debajo de la tierra es el causante que los manantiales estén mas cálidos por la noche.
- [11] Ver Guía de los Perplejos parte II capítulo 8
- [12] En el futuro que presagio en el versículo anterior.
- [13] Por eso es que dice: “hará una ronda”.
- [14] Conjunto de versículos que contienen profundos principios de fe y amor a Dios, Deuteronomio 6:4-9.
- [15] Es decir, que es un deber del hombre, “debe” imperativamente sobreponer su buen instinto al mal instinto.
- [16] Una de las trece reglas hermenéuticas que utiliza el talmud, para estudiar la Torá
- [17] Ver Guía de los Perplejos III parte capítulo 43 ¿???????
- [18] Enumerados en los trece principios de fe.
- [19] En cuyo caso implicaría que dicha explicación se inscribe dentro del rango de “inobjetable”.
- [20] Para que no se estropeen con la lluvia.
- [21] En hebreo el vocablo para expresar que el sol se puso se dice: “nikava”
- [22] 'Quien ejercía como sumo sacerdote
- [23] Como por ejemplo cuando cierto sabio relata que se le apareció el profeta Eli
- [24] Este es un termino de difícil comprensión, mientras que muchos exegetas consideran que los ~hedím'-' son criaturas diabólicas, peligrosos duendecillos; otros mas racionalistas como Rambam, sostienen que tales criaturas solo existen en las visiones o sueños. Por Otro lado, Maimonides se refiere a todo aquello que es definido con el termino de “Shed” (Véase More Nebujim primera parte final del capítulo 7)
- [25] Ver Rambam introducción al Capitulo Jelek
- [26] Ya sea un mejor clima, etc.
- [27] Para indagar mas sobre este tema ver introducción a la Guía de los Perplejos.

[28] Pues no necesitaría semejante advertencia si no fuera común que los sabios se expresen en forma alegórica.

[29] Pues a causa de sus limitados conocimientos y capacidad, no los comprenderá, mas aun los conducirá a la confusión.

[30] Termino con la que se denomina a los pasajes mas ocultos y metafísicos de la Tora.

[31] Los Caraim eran una secta que pretendían estudiar la Tora literalmente sin aceptar ninguna otra explicación que la enunciada textualmente en la Biblia.

[32] Es decir, que las erróneas interpretaciones a las que él mismo arribó, son realmente lo que los sabios quisieron decir cuando en realidad no es así.

Miljamot Hashem
R. Abraham Ben Harambám

Coloquio: Acerca de los aforismos de los Sabios Hebreos

Es importante saber, que los dichos de los sabios, que conservamos, son escasos y dispersos algunos en el Talmud y otros en los Midrashim[1]; sumado a esto debo aclarar, que muchos de estos aforismos pasaron desapercibidos, siendo muy pocos los exegetas que se abocaron a ellos y su profundo mensaje, es decir, que en general, los dichos de los sabios, no fueron producto de un intenso estudio y análisis, por lo tanto, no siempre el verdadero sentido de la frase fue descubierto y explicado. Mi padre y maestro, pensó componer un escrito con respecto a los aforismos de los sabios, tal como expresó en la introducción al capítulo Jelek de la Mishná, empero finalmente desistió de ello, tal como lo afirma en la introducción de la Guía de los Perplejos. Luego de su deceso, comencé a explicar algunos aspectos sobre el tema, mas no me aboqué plenamente en ello por cuanto me sumergí en la composición de este libro, que lo consideré de mayor utilidad para este tema, aun así despertaré tu reflexión y por tu parte pon atención a la forma en que se han expresado los sabios en sus aforismos, comprendiendo su verdadero significado, evitando de esta manera menospreciar, desestimar o contradecir la veracidad de sus palabras. No debes confundirte o suponer que todo relato extraño, narrado por ellos se refiere a sucesos milagrosos, tal como los que se les atribuyen a los profetas, o creer ingenuamente que Dios obra maravillas con los sabios y piadosos de la misma manera y al mismo nivel que lo hizo con Moisés, Elias, Eliseo o cualquier otro profeta[2]. Lo que suele motivar esta confusión, es el hecho de tomar textual y literalmente las palabras de los sabios. Hubiera sido suficiente para comprender esto, aclararte que en las palabras de los sabios existe también un mensaje interior y oculto; cuanto más, si a ello le sumamos lo que mi padre, su recuerdo para bendición, ya reveló en sus escritos al respecto; empero me embarga el deseo y la voluntad de

explayarme y esquematizar los dichos de los sabios, acorde a las diferentes categorías, como lo haré a continuación valiéndome de los ejemplos que sean necesarios. No obstante creí oportuno incluir esta introducción.

1. Es imperioso que sepas que no es digno sostener una ideología por el sólo hecho de la calidad y alto nivel de persona que la pregona, aceptando sus dictámenes sin detenerse a analizar profundamente qué es lo que sostiene esa ideología, si es verdadera o no, pues quien así actúa se conduce erróneamente y con muy malas cualidades. Ésta actitud además de estarnos vedada por la Tora, es algo que la razón misma rechaza. Lógicamente no es propio actuar así, pues esto empequeñece y mengua la verdadera percepción en cuanto a la fe. Bajo el punto de vista de la Tora, es condenable pues se desvía del camino verdadero apartando sus ojos de lo correcto. Aseveró Dios: “no favorecerás al pobre ni mostrarás preferencia con el grande, con equidad habrás de juzgar” (Levítico 19:15), más aun: “no habrás de ser condescendiente con conocidos en el juicio” (Deuteronomio 1:17)

No hay diferencia al respecto entre aquel que adopta tal opinión sin haberla analizado o aquel que defiende la postura de los sabios sin tolerar que alguien opine lo contrario, pues él razona para sí: “por ser que los sabios eran grandes en sabiduría, obviamente, todo cuanto ellos dijeron debe ser correcto”; todo esto igualmente incluido en la prohibición enunciada en Levítico 19:15 y Deuteronomio 1:17.

Acorde con lo expresado hasta aquí, deducimos que a pesar la gran sabiduría y erudición de los sabios, debe quedar claro que no por dicha fama debemos acatar todo lo que ellos opinan con respecto a la medicina o las ciencias naturales de la misma manera y tenor con que aceptamos sus opiniones en lo que respecta a la explicación de la Tora, tal como nos fuera encomendado: “y harás todo lo que ellos te encomendaren”

Esta postura era asumida por los mismo sabios, así, encontraras entre los sabios que ante la opinión ajena a la lógica talmúdica o incoherente decían: "Por Dios, aunque esto lo hubiere dicho Josué, no lo hubiera aceptado", es decir no aceptaría dicha afirmación aunque proviniera de un profeta, puesto que ese argumento no puede ser sustentado en forma coherente y lógicamente, producto de un análisis u otro método de razonamiento de los que el Talmud se vale para explicar u opinar[3]. Alcanza con lo dicho como prueba al respecto sin necesidad de aportar las expresiones de los sabios del Talmud acerca de la medicina, las cuales en la realidad se demostró que no eran correctas, o las técnicas para evitar abortos que tampoco son correctas y casos similares que se abordan en el Talmud babilónico tratado Shabbat capítulo ocho y otros.

En otra ocasión te explicaré por qué algunos tomaron como absolutas las opiniones talmúdicas referentes a medicina sin que estas fueran correctas para la medicina y la realidad[4].

[Por lo tanto, se impone una necesaria diferenciación entre los dichos de los sabios, si lo que expresaron se refiere a alguna ley, precepto o principio de la

fe, tal afirmación debe ser acatada sin disentir, mas si se trata de una declaración de tenor científico que no interfiere con alguna ley, precepto o principio de la fe, entonces existe lugar para el disenso]

Debes percatarte que lo expuesto, por mi padre y maestro en las Leyes Éticas (Hiljot Deot) capítulo cuarto[5], no lo hizo porque así lo expresaron los sabios en el tratado Berajot página 62, sino que lo agregó porque eso es algo básico para la salud tal como lo afirman las ciencias medicas, es decir, no comer sino cuando esté hambriento, o no beber sino cuando esté sediento, o que cuando sienta deseos de beber no se demore en saciarlo o que cuando sienta la necesidad de evacuar que no se contenga y lo postergue, etc.

Por todo lo expuesto, no podemos argüir sobre Aristóteles que, por tratarse de un erudito en filosofía y sabiduría, el cual construyó teorías lógicas indiscutibles acerca de la demostración de la existencia de Dios y otras por el estilo, aceptar por eso, esa otra teoría suya acerca de la eternidad del mundo, o aquella otra acerca de que Dios no sabe (no le importa) los detalles de lo que hacemos, como asimismo no podemos argumentar que, así como se equivocó en estas dos últimas teorías, también se equivocó en todo lo demás[6] Empero todo sabio e inteligente, debe aplicarse a comprender cualquier hipótesis y teoría, analizándola profundamente, manteniendo lo que es correcto y anulando lo que no corresponde. Así también cuando en un tema no nos sea claro cual de las dos posturas es la correcta, tampoco debemos inclinarnos hacia alguna de las dos opiniones, sea quien fuere el que la postule. Pues así actuaron nuestros sabios los cuales en varias oportunidades afirmaron: “Si el dictamen en discusión es algo que fue recibido por transmisión[7] entonces lo recibiremos sin objetar, empero si el mismo es producto del razonamiento, entonces tengo lo que argüir”. También en otras oportunidades procedieron así, sobre todo en aquellos temas en los que no se logro una opinión consensuada entre las dos posiciones, quedando la definición de esa disputa en suspenso, es decir sin decretar como ninguna de las dos opiniones ("Ticu"), otras veces encontrarás, que persuadidos por las pruebas que aportó la otra parte, se han retractado, aceptando que la otra postura es la correcta y no la de ellos, así, encontrarás que dice que tal rabino se retractó y decretó como la otra opinión, más aun, tal es el grado de fidelidad a la justicia que existen casos en que los sabios dijeron: “los razonamientos que expuse ante ustedes no eran correctos, me he equivocado”. En dichos casos no debes pensar que tales retractaciones se debieron a la importancia y erudición de los sabios que esgrimían la postura contraria, sino que cambiaron de opinión porque las pruebas aportadas por la otra parte eran claras, convincentes y no dejaban lugar a dudas.

He aquí que expondré ante tus ojos una disputa de nuestros eruditos, en ella podrás apreciar la sinceridad y compromiso con la verdad que ellos poseían. El mismo se encuentra en el Talmud babilónico, tratado Pesajim, página 94 folio b, en donde dice: “Los sabios de Israel sostenían que durante el día el sol se desplaza por debajo de la esfera celeste y por la noche lo hace por sobre la esfera celeste[8], en cambio los sabios griegos

sostienen que durante el día el sol se desplaza por sobre la tierra y por la noche por debajo de la tierra[9]; cuando Rabí escuchó la opinión de los sabios griegos, concluyó: "me parece más probable la tesis de ellos y puedo aportar pruebas de que están en lo cierto, el hecho de que los manantiales durante el día están fríos y por la noche más cálidos demuestra esa tesis"[10]. Con este ejemplo, a pesar de ser superfluo, puedes apreciar el amor a la verdad que poseían nuestros sabios.

Percátate de la gran enseñanza del párrafo anterior, pues Rabí no profirió su conclusión basándose en la autoridad y grandeza de los unos o de los otros, sino por medio de pruebas, inclinándose por la postura de los sabios griegos, merced a la deducción lógica que pudo establecer, la cual le pareció una prueba aceptable. Presta atención también, que Rabí no se inclinó hacia la tesis de los sabios griegos así y no más, sino que lo hizo sustentándose en el razonamiento que ya expresáramos y es por eso que afirmó: "me parecen más probables" pues estas palabras no denotan un convencimiento pleno, ya que si así fuera hubiera sentenciado conforme a los sabios griegos, tal como lo hicieron los doctos en otra ocasión en que dijeron: "en este punto vencieron los sabios griegos a los sabios Israel"[11]. Como ves, con justa razón este hombre (Rabí (fue llamado: "Nuestro santo maestro", puesto que un hombre que aparta la falsedad de su mente y asienta la verdad en su lugar, sin temor a desdecirse si encuentra que sus afirmaciones no son correctas, sin duda se trata de una personalidad superior (santo).

Queda pues demostrado que cuando nuestros sabios sostenían una opinión, lo hacían porque consideraban que ella era correcta y verdadera, independientemente del individuo que la profirió o la sostuvo, sea este importante o no.

2. Luego de esta introducción, afirmo, con la ayuda de Dios, la cual invoco para el análisis de la verdad, que todos los aforismos y predicas de los eruditos del Talmud y demás fuentes, pueden dividirse en cinco categorías, a saber:

1er Categoría: Está compuesta por aquellas expresiones que deben ser entendidas en forma literal sin pretender transmitir otra cosa fuera de lo escrito textualmente y lo que se percibe a simple vista, sin necesidad de tener que recurrir al ingenio o la imaginación para revelar mayor información de dicha frase. Ejemplo de esta categoría es lo expuesto en el Talmud, tratado Berajot, página 31, folio a, donde dice: "Dijo Rabí Iojanán en nombre de Rabí Shimón hijo de Iojai: No debe el hombre reír (deleitarse) en extremo en este mundo, pues está escrito (Salmos 126:2): 'entonces[12] nuestra boca se llenara de júbilo'".

2da Categoría: Pertenecen a este nivel aquellos aforismos de los sabios que poseen un sentido externo y otro más profundo, siendo este último el objetivo verdadero de la expresión y no el sentido externo-literal. No en vano lo expusieron de esta manera, es decir, que el sentido externo sostiene casi

lo contrario de lo que el sentido más profundo afirma. La mayoría de los dichos de esta clase ya fueron explicados por mí padre en su libro: Guía de los Perplejos, y en el comentario que realizó a la Mishná. A esta categoría pertenecen los expuestos en el Talmud, tratado Taanit, página 31, folio a: “Dijo Rabí Eliezer: En el futuro, Dios hará una ronda con los justos en el Jardín del Edén, y Él se erguirá en medio de ellos y cada uno señalará con su dedo, como dice (Isaías 25:9) “dirán en aquel día: he aquí nuestro Dios, este es el que esperábamos y el que nos salvo, nos alegramos y regocijamos con Su salvación”

Cualquier ser pensante, provisto de una fe verdadera, notará claramente cuan lejano está el verdadero mensaje de esta frase, del sentido literal. Lo que Rabí Eliezer verdaderamente quiso expresar es que la recompensa de aquellos justos merecedores del mundo por venir, es la percepción de la Divinidad en forma tan clara como jamás hubieran podido alcanzar en este mundo. Esta captación y apego a Dios, es el máximo bien, el cual no puede ser superado por ningún otro. Así, comparó tal alegría con la que se experimenta en las fiestas cuando se baila y se hacen rondas[13], asimismo, comparó el regocijo de cada uno y uno al alcanzar ese nivel tan claro, que otrora (en vida) les estaba vedado, diciendo: "cada uno señalará con su dedo" y al decir: "nos salvó" se refiere a la liberación del alma racional, con la ayuda de Dios, de las ataduras de la rabia y el enojo, aportando prueba de la belleza, el honor y la verdad que alcanzaran los justos diciendo: “nos alegraremos y regocijaremos en Su salvación”. De esta forma todo el gran objetivo fue expuesto en breves palabras y en forma íntegra, transmitiendo una compleja e invaluable información con pocas frases. Con este ejemplo es suficiente para que analices casos similares.

3er Categoría: Son aquellas expresiones que no poseen otro sentido que el expuesto literalmente, mas revelar el sentido literal de dichos aforismos y compenetrarse en su mensaje es algo que se le dificulta a la mayoría de los que abordan esa ardua tarea, al punto de no comprender la afirmación en absoluto o aun peor, entender justo al revés de lo que los sabios pretendieron decir. Esto es así, debido a que la profundidad del tema tratado, sumado al uso de palabras polivalentes, hacen que se torne dificultosa su comprensión hasta llegar al punto de convertirse en cierto grado más difícil que la categoría anterior. Por lo tanto se debe ser muy cauteloso y prudente al interpretar los pasajes que se inscriben en esta tercer categoría, pues con facilidad pueden conducirnos a errores y apartarnos de la senda correcta. Ejemplo de esta categoría es lo expuesto en el Tratado Berajot página 5 folio b: “Constantemente debe el hombre hacer prevalecer el buen instinto sobre el mal instinto, tal como versa en Salmos 4:5: ‘Temblad y no transgredais. Discurrid con vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad’. Si con eso alcanza para desplazar al mal instinto bien, sino que recite los versículos del “Shemá”[14], como dice el versículo citado: “...en sus lechos”, si con esto logra apaciguar su impulso bien, sino que medite acerca del día de la muerte, como dice: “...callad”. Como podrás observar, no se esconde detrás del sentido literal algún otro mensaje, no obstante el texto es un tanto complejo, pues a lo que se refiere cuando dice:

“mal instinto” o “buen instinto” no es algo que este bien definido y por lo tanto no se puede comprender bien cómo es que las estrategias sugeridas puedan servir para alcanzar dicha meta. En cuanto a mí, trataré de elucidarte este pasaje para que te sirva de guía y ejemplo en textos similares. Lo primero que se debe notar, es el lenguaje imperativo[15] de controlarlo y dominarlo. Cuando dice: “el buen instinto” se refiere al discernimiento, racionamiento, intelecto. Al decir: “mal instinto”, hace alusión a los placeres corporales, bajas pasiones y semejantes. El objetivo por lo tanto es que el individuo debe imponer su intelecto por sobre sus placeres e impulsos corporales, teniendo en mente siempre esta postura. Si con esta premisa le es suficiente para controlar sus pasiones, dichoso de él, si no es así, que recite versículos o palabras que lo hagan reflexionar, apaciguando de esa manera sus apetitos, tratando de desviar su atención hacia otros asuntos. Asimismo recitar el “Shemá”, compenetrándose del sentido de cada palabra de esos versículos. Dos fueron los motivos por el cual se seleccionó el “Shemá”, el primero, aunque no el más concluyente, alude a lo escrito en el versículo Salmos 4:5 antes citado : “en vuestro lecho” (literalmente: en vuestro acostarse N del T), y en el “Shemá” esta escrito: “al acostarse”, es decir, se aplica “Guezerá Shabá”[16] y enriquecida con el razonamiento lógico. El segundo motivo, el más convincente, por cuanto en el “Shemá”, se menciona la importancia del buen instinto (intelecto), la unidad de D-s, el amor y el servicio a Él con sinceridad y entereza, doblegando los impulsos negativos, tal como está escrito: “No os inclinareis en pos de vuestro corazón ni en pos de vuestros ojos”. Reforzando el buen impulso (intelecto) al decir: “Y sereis santos ante vuestro D-s”. Continuando con la cita de los sabios, luego del “Shemá”, afirman: “ si con ello bastó para sobreponerse, bien, etc.”, es decir, si la pasión no puede ser controlada y su corazón insircunsciso no se somete (a su intelecto) con lo que sus labios pronunciaron y expresaron con los versículos citados en el “Shemá”, entonces que trete de doblegarlo pensando en el día de la muerte y el final de todo ser y con esto será suficiente para derrotar a los impulsos negativos y subyugarlos, tal como afirman: “Medita en estas tres cosas y será difícil que llegue a transgredir: 1) sé conciente dedonde vienes, 2) a donde vas y 3) ante quien tendrás que rendir cuentas de tus actos” (Mishná, Avot)

4ta Categoría: Corresponde a aquellos dichos de los sabios en los cuales emplean algún versículo en forma alegórica, sacándolo de su contexto, utilizándolo en forma poética para ilustrar su postura[17], de ninguna manera el autor de dicha expresión supone que ese es el sentido del versículo. Ejemplos de esta categoría se encuentran en el tratado Taanit, página 9, folio a, en el que Rabí Iojanán sostiene: “Está escrito: Diezmar; diezmarás, es decir: diezma y entonces te enriquecerás”. O lo dicho allí también con respecto al versículo: “Y les concederé bendición sin límite”, dijeron: “hasta que se cansen tus labios de decir basta (pedir un límite)” y así casos similares. Por lo tanto es inadmisibles pensar que toda interpretación dada por los sabios a los versículos bíblicos fueron recibidas por ellos de boca de sus ancestros, y estos de boca de sus maestros, así hasta llegar a Moisés, pues de esta manera piensan los que todavía no alcanzaron la madurez intelectual. Mas en realidad, toda interpretación a cualquier

versículo de la Biblia que no este relacionada con algún fundamento o principio de la fe[18], como así tampoco se refieren a alguna ley de los preceptos de la Tora, ten por sabido que tal interpretación no es algo que ese erudito haya recibido por transmisión hasta remontarse a Moisés nuestro maestro[19]. No obstante, encontraras entre estas interpretaciones algunas que responden a criterios racionales y otras no tanto, ya que fueron utilizadas poéticamente o graciosamente, para ilustrar una situación o postura, y para lograr este último objetivo, parafrasean las mismas palabras del versículo con la intención transmitir la idea de ellos. Otras veces, hay que examinar la frase con detenimiento, pues utilizan la similitud de las palabras del versículo, empero, no se refieren a su significado literal, sino a algún concepto asociado o insinuado suspicazmente.

Es por eso que puedo permitirme el atrevimiento de decir que no me satisface la interpretación de Rabí Iehoshua, sección “Beshalaj” con respecto al versículo que dice: y escucho Jetró y vino,... donde se cuestiona: “¿Que fue lo que escucho Jetró para venir? Escucho acerca de la guerra contra Amalek y vino”, esta interpretación la hizo Rabí Iehoshua basándose en su razonamiento, no es que lo haya recibido por transmisión, prueba de ello es que sustenta su opinión diciendo que es lo que en la Biblia esta escrito inmediatamente antes del versículo en cuestión. Empero si su interpretación la hubiera recibido por transmisión, no hubiera precisado aportar una prueba o apoyo a su explicación. Otro punto que refuerza esta idea es el hecho que otros sabios opinan de forma diferente, es decir que sostienen que lo que Jetró escucho fue otra cosa, por lo tanto no puede ser una explicación recibida por transmisión, pues todo lo que fue recibido por transmisión, posee el carácter de inobjetable, y notarás que en el mismo sitio en que se expreso Rabí Iehoshua, Rabí Eliezer disiente y sostiene que lo que Jetró escucho fue la revelación del monte Sinaí, aportando pruebas a su opinión. Asimismo encontraras entre las afirmaciones de los sabios que se inscriben en esta cuarta categoría, las cuales de ninguna manera constituyen la explicación al versículo citado, sino que son dichos por si mismos y el versículo es sacado de su verdadera explicación para reforzar lo que ese sabio pretendía transmitir en ese momento.

Todo cuanto te explique referente a esta categoría, es algo claro que solo el insensato o despistado pueden pensar lo contrario. Resta agregar que esta categoría puede ser subdividida en muchos niveles, tantos como el numero de sabios que las expresan, pues cada uno de los autores lo enuncia acorde a su grado de sabiduría. Debes percartarte de ello.

5ta Categoría: Son aquellas expresiones de los sabios que denotan un lenguaje de exageración o imaginario como por ejemplo, lo dicho en el tratado Pesajim, página 62, folio b: “Entre el primer Azael y el otro Azael se podría cargar 400 camellos con explicaciones que se han escrito sobre ellos”, y afirmaron algunos de los exegetas que el primer Azel hace referencia a un versículo y el último Azel se refieren al versículo que le sigue (es decir dos versículos consecutivos). Sea cual fuere la explicación que le quisiéramos dar a esta expresión, no escaparía del rango de la exageración, pues me parece

inconcebible que se pueda completar la carga de cuatrocientos camellos aun con los comentarios escritos sobre la totalidad de la Biblia, con mayor razón al tratarse de solo dos versículos; por lo tanto se hace obvio que se trata de un lenguaje exagerado. Ya me han antecedido otros que sostenían de esta misma manera. Esta categoría es ínfima en comparación con las anteriores, por ser que la mayor parte de sus dichos expresados en forma exagerada solo se tratan de historias y relatos, tal como te lo expondré a continuación. Esta categoría es ínfima en comparación con las anteriores, ya que la mayoría de las expresiones exageradas, fueron incluidas en los relatos e historias y no en los dichos y refranes de los sabios.

3. En cuanto a los relatos e historias que exponen los sabios, se pueden esquematizar en cuatro categorías:

3.1 Esta categoría esta compuesta por aquellos relatos que ocurrieron tal y como fueron relatados y fueron escritos, pues eran imperiosos saberlos para poder extraer de ellos una enseñanza. Esta enseñanza podía referirse al campo legal, al área de fe, conductas morales o que la citada historia contenga algún suceso maravilloso, similar a la categoría expuesta anteriormente, de todas maneras esta categoría a su vez se subdivide en otras cuatro:

3.1.a

Aquellos relatos de los cuales se extrae una enseñanza legal, como por ejemplo lo citado en el Tratado Sucá, página 28, folio a, respecto de quien estaba sentado en la Sucá y si bien no estaba por completo dentro de ella, su cabeza y la mayor parte de su cuerpo estaban dentro de la Sucá, donde dice: “Los de la Escuela de Hilel le dijeron a los de la Escuela de Shamai: “Sucedió una vez al dirigirse los sabios pertenecientes a la Escuela de Hilel y los pertenecientes a la Escuela de Shamai a visitar al erudito Rabí Iojanan ben Ajorani, he aquí que lo encontraron con la mayoría de su cuerpo y la totalidad de su cabeza debajo de la suca, mas la mesa estaba fuera de la suca, dijeronles los de la Escuela de Shamai, de aquí tienen prueba, a lo que les respondieron los sabios de la Escuela de Hilel: “si así has hecho, no has cumplido en tu vida con el precepto de la suca”.

O como lo relatado en el tratado de Ketubot 94 folio b, donde nos refiere un suceso en el que la madre de Rami ben Jamá, en un documento escrito por la mañana le cede todos sus bienes a él. En otro documento, escrito por la tarde, figura que le cede todas sus pertenencias a su otro hijo Mor Ukva ben Jamá. Rami, se presentó delante de Rabí Sheshat el cual decretó que él (Rami), era el legítimo heredero. Por lo tanto Mor Ukva (el otro hijo), se presentó en el tribunal de Rabí Najmán reclamando que a él le pertenece la herencia; concordando con él Rabí Najmán. Al cabo, Rabí Sheshat, se persentó en el tribunal de Rabí Najmán, inquiriéndole en base a qué le otorgó la herencia a Mor Ukva. Entonces le preguntó Rabí Najmán a Rabí Sheshat: “-primero, explícame, señor mío, por qué, usted, Rabí Sheshat, concedió la herencia a Rami ben Jamá” a lo que respondió Rabí Shesha: “-

Pues, noté que el documento de Rami ben Jama, antecede al de Mor Ukva”, le replicó entonces Rabí Najmán: “-¿Acaso no sabe mi señor, que en dos documentos fechados el mismo día, aquí en Jerusalem, no hacemos diferencia si uno antecede al otro, a menos que así lo especifique el mismo documento?”. Entonces, Rabí Sheshat, le cuestionó: “-Si es así, ¿en base a qué, mi señor, decretó que pertenece a Mor Ukva la herencia?” Y le contestó Rabí Najmán: “-pues así lo entendieron los jueces”, Rabí Sheshat declaró: “-Tambien asi lo entendieron los jueces, al decretar que Rami ben Jama es el heredero”, a lo que le contestó Rabí Najmán: “-Dos cosas desfavorecen la postura de mi señor: primero, que mi señor no es juez matriculado y yo si, y la segunda, que mi señor, tal como lo expresó, se basó en el razonamiento para dictaminar la sentencia, y recién ahora, luego que fue revatido ese razonamiento, pretende sostenerse con el argumento: ‘así lo entendieron los jueces’”.

Relatos como estos abundan en cantidad.

3.1.b

Corresponden a esta categoría las historias que nos inculcan cualidades morales y éticas, tales como las relatadas en el Tratado Shabbat, página 30, folio b, donde dice: “En toda circunstancia debe el hombre ser humilde como Hilel el sabio, y no pedante como Shamai, tal como lo apreciamos en un suceso que ocurrió con dos hombres, en el que uno le propuso al otro exacerbar a Hilel, mas no lo lograron”. La enseñanza extraída de aquel suceso es que se debe imitar a Hilel acorde a las posibilidades de cada uno, pues aquel sabio no se enfadó ni se inmuto ante los agravios de esos dos hombres vulgares, esa es una cualidad muy altruista. Hay muchas de este tipo de historias en el Talmud.

3.1.c

Este nivel esta conformado por aquellos relatos en los que se extraen de ellos nociones y principios de la fe, tal como lo expresa en el Tratado Taanit, página 23, folio a, donde cita: “Ocurrió cierta vez que le pidieron a Joní Hameaguel: ‘Reza para que llueva’, a lo que les respondió: ‘pongan a resguardo de la lluvia los hornos que se usan para Pesaj’[20] luego rezó, mas no llovió, acto seguido, hizo un circulo y se paro dentro de él y dijo: ‘Soberano del universo, tus hijos posan sus ojos sobre mí, etc.’” Este episodio concreto, nos lega una profunda enseñanza acerca de la verdadera fe, aquella en la que Dios escucha las suplicas de sus servidores y les responde en momentos de angustia, tal como versa (Deuteronomio 4:7): “¿Y que otro gran pueblo tiene a Dios tan cerca, como el Eterno nuestro Dios, atento a todas nuestras suplicas?” , o tal como lo expresa el profeta (Isaías 58:9): “Entonces llamaras y el Señor te responderá”, y dice (Salmos 91:15) “Me invocaran y les responderé” Otro caso similar, encontrarás en el Tratado Taanit, página 20, folio a: “Cierta vez ascendió el pueblo de Israel en peregrinación hacia Jerusalem y no tenían agua para bebe, entonces fue

Nakdimon ben Guerión... por eso fue llamado Nakdímón, pues el sol se puso a causa de él[21]; y ejemplos como este abundan en el Talmud.

3.1.d

Se inscriben en esta clase aquellos acontecimientos que se plasmaron por escrito debido a lo extraño y sorprendente del evento, tal como se relata en el tratado Iomá, página 83 folio b: en un suceso en el cual las deducciones de Rabí Meir lo ayudo a intuir de qué tipo de persona se trataba aquel posadero y tomar precaución. Cierta vez Rabí Meir junto con Rabí Iehudá y Rabí Iosé estaban viajando y debieron pasar la noche en una hostería. Rabí Meir solía poner mucha atención en los nombre de las personas, mientras que sus compañeros no lo hacían. El nombre del dueño de la posada le despertó sospechas a Rabí Meir, puesto que lo relaciono con palabras similares de un pasaje bíblico, el cual presagia malos acontecimientos. Por lo tanto Rabí Meir, no confió sus bienes a aquel hombre, mientras que sus compañeros, no hicieron caso de ello. Al final este hombre les robo las pertenencias a Rabí Iehudá y Rabí Iosé, mientras que Rabí Meir, conservo sus bienes por haber desconfiado de aquel hombre. He aquí que este suceso no se compuso sino para demostrar la sabiduría de Rabí Meir.

Y así con los casos similares, pues los relatos de esta naturaleza proliferan en el Talmud, especialmente en el tratado Guitín; no obstante, te percataras de que los relatos pertenecientes

A esta categoría, los exegetas extraen otras enseñanzas de ellos las cuales pretenden insertarse en alguna de las tres clases que anteceden a esta. No obstante, esta cuarta clase, merece ser considerada como una más, además de las tres anteriores, por lo que he expuesto hasta aquí.

3.2 Comprenden esta categoría, las narraciones de sucesos que ocurrieron en sueños, mas fueron relatados en un lenguaje sencillo y popular, (sin especificar que se trataba de un sueño), pues era algo tan obvio que ninguna mente sana supondría que ocurrió en la realidad. Ejemplos de esto es lo relatado en el tratado Berajot, pagina7, folio a: “dijo rabí Ishmael[22]: - Ocurrió cierta vez en Yom Kipur, al ingresar en el Santo Sanctorum para realizar la ofrenda del incienso, divise al Soberano del Universo, posado majestuosamente sobre el trono excelso y sublime... etc.’, y así existe una prolifera lista de historias similares; asimismo, abundan los relatos en los que se describen encuentros con profetas[23] y el consiguiente dialogo con ellos, extrayendo de ese suceso grandes lecciones, En esta categoría se inscriben también todas aquellas historias que tienen como epicentro la aparición de “Shedím”[24]. Todo aquel que incursiona en forma esporádica en las exposiciones de los sabios pertenecientes a esta categoría, desconcertado, supondrá que tales eventos sucedieron en la vida real, tal y como están descriptos literalmente. Esta errónea conjetura, lo conducirá a razonar y creer en cosas imposibles de ser, adquiriendo una cosmovisión de la realidad, muy distante de la correcta, mas todo esto le acaecerá a causa de sus escasos y pobres conocimientos de la realidad y la naturaleza de las

cosas, como así también de su exigua noción de la dialéctica y forma de expresarse de los sabios, los cuales exponen con palabras simples y sencillas, temas arduos y complejos[25], pues ese es el estilo de expresarse de los eruditos, tal como lo específico mi padre y maestro en la Guía de los Perplejos, tercera parte, capítulo cuarenta y seis.

3.3 Esta categoría esta conformada por aquellas historias que sucedieron en la realidad, solo que fueron relatadas en forma de enigma y alegoría, al punto tal de quedar opacado su verdadero sentido a la mayoría de los hombres, a no ser que se dedique a ahondar, sumergiéndose en la profundidad de la erudición de ese episodio. De esta forma, el instruido captara de inmediato el mensaje de las narraciones incluidas en esta clasificación, contemplando la excelencia y esplendor de estos pasajes, como así también, aquellos aspectos que su dificultad y profundidad permanecen invulnerables para las mentes de los insensatos. No obstante lo complejo del tema, igualmente se las inculca al vulgo, aunque desatinadamente interpreten literalmente estas alegorías, empero aquel que sea poseedor de una mente sagaz, conocedor de la realidad y la naturaleza de las cosas, comprenderá cabalmente dicho enigma y lo develara a los demás.

Ejemplos de esta categoría se encuentran en el tratado Sucot, página 53, folio a, donde nos relata: “Cierta vez el rey Salomón encontró al ángel de la muerte entristecido y cabizbajo; entonces el rey lo indagó sobre el motivo de su angustia, a lo que el ángel de la muerte respondió: -he aquí que se me ha encomendado tomar las almas de los dos sirvientes que están delante de ti- inmediatamente el rey Salomón ordenó a aquellos sirvientes que se dirijan a la ciudad de Luz (para salvarse de la muerte), pues allí la gente vivía hasta muy entrada la ancianidad. Al ingresar los sirvientes a la ciudad de Luz, allí mismo murieron. Al día siguiente, nuevamente el rey Salomón se topa con el ángel de la muerte, esta vez se encontraba gozoso y rebosante; al inquirir el motivo de su regocijo, el ángel de la muerte le respondió: -exactamente al sitio en donde me había sido encomendado que allí debía tomar las almas de aquellos dos, hacia allí los has enviado-, fue en ese momento en que sentencio el rey Salomón: “Hacia donde el hombre debe ir, sus pies lo conducen hasta allí” Cualquier mente sana, se percatara de lo lejano de la realidad que se encuentra el sentido literal de esta exposición. A mi entender, la esencia de lo narrado en esta historia ciertamente habría ocurrido en la vida real, me refiero a que el rey Salomón, se habría percatado que aquellos dos sirvientes estaban al borde de la muerte, probablemente por alguna enfermedad que los arremetió o algún otro asunto por el estilo; es entonces cuando el rey Salomón trata de ayudarlos para que no mueran, así los envía a otra ciudad con mejores condiciones[26] y de esa manera procurar que se curen, empero ocurrió que fallecieron en aquella tierra de la cual pensó Salomón que allí sanarían, mas distinta había sido la voluntad de Dios, ante quien nada ni nadie se oculta ni escapa; es por ello que expresó el rey Salomón: “Hacia donde. etc.” El resto del relato, fuera de lo que explique, es citado para darle entramado a la narración y para poder establecer la analogía; no obstante, si se aborda un análisis más exhaustivo de cada palabra de las historias que se inscriben en esta categoría,

probablemente, halle sentido a cada una de las expresiones allí expuestas, sacando a luz la sabiduría que se esconde detrás de esa frase, mas no es mi intención extenderme aquí en este tema[27].

4. No te sorprenda el hecho de que las historias y relatos de los sabios, mayoritariamente, se traten de metáforas o alegorías que no se refieren a su sentido literal, pues esos mismos sabios interpretaban y explicaban los versículos de los profetas alegóricamente, observa lo que afirmaron acerca del versículo de II Samuel 23:20 que dice: “él hirió a los dos leones de Moav” o aquel otro que versa: “él fue el que descendió al pozo y mato al león que estaba adentro, en el día de la nieve”; notarás que en el tratado Berajot, página 17, folio a, que extraen el versículo de su contexto, hasta el punto de que quien así lo leyera, pensaría que no se esconde detrás de esas frases algún otro mensaje o enseñanza fuera de lo expresado en forma textual, sin embargo, no es esa la intención de los sabios al sacarlo del contexto, sino que hacen esto, en función de la metáfora o parábola que están empleando; y si los sabios hacían esto con las palabras de los profetas, con mayor razón que así hay que entender sus propias palabras cuando éstas no tienen significado en su sentido literal a los ojos de cualquier ser pensante. Al respecto ya se ha extendido mi padre y maestro en la introducción del capítulo Jelek.

Encontraras en el mismo Talmud, una trascendente cita que irradia más luz sobre este tema, es decir, notarás plagado de metáforas y alegorías a la mayoría de los aforismos y reseñas de los sabios, esta cita se encuentra en el tratado Iruvín, página 63, folio a, en la cual un alumno del ilustre maestro Rabí Eliezer, se puso a disertar en lugar de su maestro sin su consentimiento; entonces Rabí Eliezer le murmuro a su esposa: “-Me sorprendería mucho si este alumno logra finalizar con vida el presente año”. Le respondió su esposa “ -¿Acaso eres profeta?... etc.”. Pero lo más significativo es el final de la cita donde se inquiriere: “¿para que tantos detalles del alumno y el nombre del su padre?, -para que no supongas que esto no sucedió en la realidad.” He aquí que con esta referencia queda claro que la mayoría de lo que relataron los sabios no debe ser interpretado literalmente[28]. Grábate esta cita del Talmud en tu corazón y no apartes tu mente de ella, pues constituye una fantástica e incuestionable prueba de lo que he tratado de transmitirte, pues despertó mi atención hacia la profundidad de este mensaje un gran erudito talmúdico.

En cierto aspecto, esta cuarta categoría de las historias o hechos de los doctos, se asemeja un poco al segundo nivel de los dichos de los sabios, en el aspecto que ambos se trata de temas complejos y confusos los cuales no son propios revelarlos al vulgo[29], es por eso que los expresaron por medio de parábolas y fábulas, mas tu, debes saber y conocer esta técnica. Por lo tanto debes prestar especial atención antes de explicar o interpretar historias o anécdotas de los eruditos, discernir si ellas ocurrieron en la realidad, o si ocurrió en un sueño o si se trata de una alegoría o metáfora. Esto te será una herramienta de gran ayuda para aclarar tus pensamientos cuando te sientas perplejo y turbado ante la extrañeza de la cita.

Se hace imperioso que sepas, que es factible que te topes con afirmaciones de los doctos las cuales se inscriban en dos o más de las categorías enunciadas, ejemplo de ello es lo expresado en el tratado Jaguigá, página 14, folio b, donde afirma: “en cierta ocasión en que Rabí Iojanán ben Sacai se encontraba saliendo de Jerusalem montado sobre su mula, Rabí Eliezer ben Araj fue en pos de él para instruirse junto a aquel ilustre sabio... -permíteme, maestro, relatar ante ti ciertas conclusiones a las que he arribado acerca de los misterios (arcanos) de la Tora, contestole Rabí Iojanán, habla... comenzó Rabí Eliezer a exponer acerca del "Maase Mercaba"[30] inmediatamente, cayo un fuego celestial, los árboles comenzaron a entonar alabanzas... etc.” Claramente notarás que parte de esta historia sucedió en la realidad, textualmente como esta narrado y otra parte, sin lugar a dudas, ocurrió en sueño; encontrándonos, entonces, ante una cita compuesta por la primera y segunda categorías enumeradas y como esta hay otros casos similares. Muestra de alguna anécdota que este compuesta por tres categorías distintas es la que en el mismo tratado se relata a continuación de lo que hemos citado: “Al escuchar lo sucedido a Rabí Eliezer, también Rabí Iehoshua comenzó a predicar acerca del ‘Maase Mercaba’ se formo el arco iris y los ángeles celestiales se amontonaron para escucharlo... Dijo Rabí Iojanán ben Sacai: -Dichosos los ojos que lo vieron, he visto en sueño que fuimos convocados al monte Sinaí y una voz celestial resonó diciendo...” Abiertamente percibirás que la primera parte del relato corresponde a la primer categoría, cuando Rabí Iojanan le dice lo que vio en sueños, corresponde a la segunda categoría y lo que narra acerca de los ángeles, esto se inscribe en la cuarta categoría. Inútil es que demandes de mí explicarte más profundamente esto, pues ello implicaría revelarte complejos, impenetrables y reservados secretos de la Tora, y ya nos hemos extendido demasiado en el tema, debelándote lo oculto más de la cuenta. No obstante, hemos derramado luz sobre aquellos pasajes en los que, aun a los ojos de los más entendidos e iluminados, se hospedaba la duda, por eso puedo afirmarte que con la división en categorías y niveles de las historias, relatos y predicas de los sabios, habiendo aportado pruebas y ejemplos de cada caso, he expuesto ante ti la explicación de todas las anécdotas y aforismos de los sabios que figuran en el Talmud, para aquellos que realmente pretendan saberlas, pues al presentársele alguna de las historias o dichos del Talmud, inmediatamente verificara a que categoría se adecua y entonces, comprenderá la verdadera profundidad de esas palabras, demostrando la grandeza de quien las pronuncio, no como pretenden los necios y los caraim[31], que al tomar sus palabras sin descender hasta la profundidad de ellas, ridiculizan a los sabios; o aun más, puede ocurrir también, que al no categorizarlas las interpretes literalmente, y erróneamente deduzcas falsedades o supongas que existen cosas irreales o imposibles de ser, o que sucedieron cosas que jamás ocurrieron; incurriendo en posibles formas antropomórficas de la Divinidad, o más grave aun, renegar de Dios. Pues esto es lo que sucede al interpretar en forma apresurada, negligente y literalmente las palabras de los sabios, creyendo que esa fue la verdadera intención de ellos al expresarlas[32]. De los que así actúan fue dicho: “El alumno se equivoca y el error, se lo atribuyen a su

maestro". Reflexiona en extremo sobre este principio que acabo de exponerte, pues constituye un verdadero pilar que con la ayuda de Dios te he esclarecido en este coloquio.

Para Finalizar, me resta sugerirte a ti, bendecido de Dios, que tengas este tratado como sello en tu corazón y como señal frente a tus ojos y te sea como preámbulo y formula para todo lo que tus oídos escuchen o leas al respecto sobre los aforismos y fábulas de los sabios, y te será de gran utilidad, entonces serás de los conocedores de la verdad y de los que en ella meditan, no como los que contrariamente, se encaminan detrás de las vanidades y tinieblas. Que Él, enaltecido por sobre todo, con Su misericordia, dirija tus pasos por el camino de la verdad y te conduzca por Sus senderos. Sea Su glorioso Nombre bendecido, amen.

[1] Fábulas, estudio alegórico que no siempre se debe entender literalmente.

[2] No es que el autor esté negando la providencia divina que poseen los sabios y piadosos sino que está estableciendo una necesaria diferencia entre la providencia a que estaban sujetos los profetas y la que les acaece a los que están en un nivel inferior a éste, es decir los sabios y justos, como así también con los que se encuentran en un rango menor aun.

[3] Es decir, que no lo aceptaban meramente porque provenía de un erudito, sino porque lo comprobaron y estaban convencidos que era verdadera

[4] Ver también R. Sherira Gaon y R. Hai Gaon en sus respuestas donde afirman: nuestros sabios no eran médicos sino que hablaban acorde a las experiencias y lo que se sabía en aquellos días, por lo tanto no es que nos esta vedado apartarnos de lo que afirmaron al respecto, ya que lo que expresaron lo dijeron en base a un análisis y recopilación de los conocimientos de la época.

[5] Donde Maimónides se explaya acerca de las conductas correctas con respecto a las comidas.

[6] Sino que debemos analizar cada dicho en particular, tal como dice el Talmud: "Acepta la verdad de boca de quien la dice, no importa quién sea el que la dice." (Si es verdad, escúchala)

[7] por lo tanto inobjetable.

[8] Es decir que durante el día el sol se desplaza de Este a Oeste por debajo de la esfera celeste y por eso es visible, y por la noche retoma a su punto de partida trasladándose de Oeste a Este pero no lo vemos porque este desplazamiento lo hace por sobre la esfera celeste.

[9] Es decir, de día lo hace de Este a Oeste por sobre la tierra, tal como lo vemos nosotros, y al llegar al horizonte en el Oeste continua el sol girando en su misma dirección por debajo de la tierra, es decir la circunvala.

[10] Al ser que el sol pasa por debajo de la tierra es el causante que los manantiales estén mas cálidos por la noche.

[11] Ver Guía de los Perplejos parte II capítulo 8

[12] En el futuro que presagio en el versículo anterior.

[13] Por eso es que dice: “hará una ronda”.

[14] Conjunto de versículos que contienen profundos principios de fe y amor a Dios, Deuteronomio 6:4-9.

[15] Es decir, que es un deber del hombre, “debe” imperativamente sobreponer su buen instinto al mal instinto.

[16] Una de las trece reglas hermenéuticas que utiliza el talmud, para estudiar la Torá

[17] Ver Guía de los Perplejos III parte capítulo 43 ¿??????

[18] Enumerados en los trece principios de fe.

[19] En cuyo caso implicaría que dicha explicación se inscribe dentro del rango de “inobjetable”.

[20] Para que no se estropeen con la lluvia.

[21] En hebreo el vocablo para expresar que el sol se puso se dice: “nikava”

[22] 'Quien ejercía como sumo sacerdote

[23] Como por ejemplo cuando cierto sabio relata que se le apareció el profeta Eli

[24] Este es un termino de difícil comprensión, mientras que muchos exegetas consideran que los ~hedím'-' son criaturas diabólicas, peligrosos duendecillos; otros mas racionalistas como Rambam, sostienen que tales criaturas solo existen en las visiones o sueños. Por Otro lado, Maimonides se refiere a todo aquello que es definido con el termino de “Shed” (Véase More Nebujim primera parte final del capítulo 7)

[25] Ver Rambam introducción al Capitulo Jelek

[26] Ya sea un mejor clima, etc.

[27] Para indagar mas sobre este tema ver introducción a la Guía de los Perplejos.

[28] Pues no necesitaría semejante advertencia si no fuera común que los sabios se expresen en forma alegórica.

[29] Pues a causa de sus limitados conocimientos y capacidad, no los comprenderá, mas aun los conducirá a la confusión.

[30] Termino con la que se denomina a los pasajes mas ocultos y metafísicos de la Tora.

[31] Los Caraim eran una secta que pretendían estudiar la Tora literalmente sin aceptar ninguna otra explicación que la enunciada textualmente en la Biblia.

[32] Es decir, que las erróneas interpretaciones a las que él mismo arribó, son realmente lo que los sabios quisieron decir cuando en realidad no es así.

La Plegaria de Izcor

Material publicado por [Jabad Argentina](#)

[Quiera Di-s recordar](#)

[El Mundo de las Almas](#)

[La Plegaria](#)

Momento de Recordación

La escena resulta familiar; casi cualquiera que ha cruzado alguna vez el umbral de una Sinagoga guarda cierta memoria de ella.

Es Iom Kipur. O el último día de una de las Festividades más importantes.

La Sinagoga está colmada de hombres y mujeres en sus mejores galas. El servicio religioso se ha iniciado hace rato pero muy pronto una sensación de ansiedad se apodera de la feligresía, a veces acentuada por el ingreso de visitantes, quienes vienen especialmente para este momento y silenciosamente avanzan hacia lugares desacostumbrados.

La Lectura de la Torá, y luego la de la Haftará, tocan a su fin. Más veces sí que no, el Rabino asciende al púlpito y da un sermón, impulsado a altos niveles de elocuencia por el abultado gentío.

Casi siempre, a continuación sigue una colecta para alguna causa caritativa, provocando una generosa reacción por parte de los congregados que están ansiosos por que el servicio continúe.

Inmediatamente después, se produce una conmoción, cuando los miembros más jóvenes, aquellos que tienen padres, abandonan la sala.

Y entonces, comienza la plegaria.

Izkor Elokím — Quiera Di-s recordar...

Súbitamente, no importa cuán numeroso el gentío, cada individuo se siente solo.

En silenciosa comunión con su Majzor (Libro de Oraciones para Iom Kipur), cada persona se aísla en la memoria de un ser querido desaparecido. Para algunos, se trata de un padre que ha abandonado este mundo hace mucho, en una época o lugar muy diferentes a los presentes.

Para otros, es un padre o una madre, un esposo o una esposa arrancados en la flor de la vida, dejando a una dolorida familia sumida en el duelo. La herida aún puede estar fresca; o ser una memoria distante de tiempos mejores.

Para muchos, es el Holocausto lo que viene a la mente, los horrores de la guerra que dejaron a los supervivientes con una larga lista de parientes cuyo recuerdo cobra vida en este día.

Para todos, es un momento de reflexión. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que el progenitor o pariente haya dejado este mundo, no importa cuántas veces se ha repetido este ritual, indudablemente se despertarán profundas emociones.

Los ojos se humedecen, suspiros casi inaudibles escapan de susurrantes labios, y llantos sentidos son contenidos.

Izkor — en todo el mundo es igual.

Por un breve, silencioso y dignificado momento, los muertos se unen a los vivos. Su presencia es real y es casi demasiado para resistir.

En unos fugaces momentos más todo ha pasado. La cortina entre esta vida y la siguiente, tan brevemente abierta, vuelve a cerrarse una vez más. La generación más joven regresa y comienza el servicio de Musaf.

La vida sigue.

Es nuevamente Iom Kipur o una Festividad alegre.

Pero la memoria sigue flotando en el aire. Izkor — Quiera Di-s recordar. También nosotros recordamos.

El Mundo de las Almas

Una apreciación de la plegaria de Izkor debe tomar en cuenta no sólo el significado de las palabras y el origen histórico de la costumbre, sino también el marco religioso-filosófico en el cual todo el concepto de evocar a los difuntos fue concebido.

Como ninguna otra plegaria, Izkor nos transporta cara a cara con el mundo de las almas y la espiritualidad; a mirar ojo a ojo los límites de la experiencia humana.

Como tal, el servicio de Izkor está arraigado en las convicciones más esenciales del credo judío.

Nos provee de una visión de la concepción de la Torá acerca de temas tan importantes como las realidades de vida y muerte, la Vida Después de la Vida, y Recompensa y Castigo.

Los muertos dependen de los vivos para asistirlos en su existencia en el Mundo Venidero. Por más místico que esto pudiera parecer, es un aspecto

muy familiar de la tradición judía. El Kadish es una manifestación de esta enseñanza.

La fuente es el relato Talmúdico que cuenta cómo Rabí Akivá se enfrentó a una espantosa aparición, que era, de hecho, un hombre muerto soportando inenarrable sufrimiento por el mal que había cometido durante su vida.

“¿No hay manera de redimirte?”, le preguntó Rabí Akibá. “Sí”, respondió el hombre muerto.

“Si mi mujer encinta tuviera un hijo varón y éste recitara el Kadish o condujera el servicio religioso público, hallaría redención”.

Rabí Akivá localizó a la mujer, ella tuvo un hijo varón; y él logró enseñarle a recitar el kadish.

El hombre muerto regresó a Rabí Akibá y le agradeció por haberlo salvado de las torturas del infierno.

En consecuencia la tradición judía universal del Kadish de Duelo y de liderar a la congregación en los oficios religiosos durante el año de duelo y en el Iortzait (aniversario del fallecimiento).

La Plegaria

La práctica de esta plegaria y la promesa de caridad en aras del difunto es ciertamente antigua.

Pero exactamente cuándo fue adoptada como rasgo permanente de nuestro servicio de la Festividad y cuándo fue formalmente aceptada la fórmula del Izkor como parte de nuestra liturgia, resulta difícil de determinar.

A partir de la literatura rabínica del período, no es descabellado suponer que fue en el tiempo de las Cruzadas (1096-1046), cuando la judería europea fue diezmada por sangrientas masacres, lo que dio lugar a la costumbre en su forma presente.

Así es que en festividades especiales, los judíos se toman un momento para evocar a sus seres queridos y prometer caridad en su memoria, recitando al mismo tiempo una sencilla plegaria que comienza con Izkor Elokím y menciona al pariente por su nombre.

La frase Izkor Elokím, “Quiera Di-s recordar...”, es un tanto sorprendente. ¿Di-s olvida? ¿Por qué precisa de nuestro recordatorio?

Una posible fuente de explicación puede derivarse del hecho que Rosh HaShaná es conocido también como Iom HaZikarón, el Día de Recordación. La connotación es una de renovación de la vida más que la del recordatorio de algo espiritualmente olvidado.

Al comienzo de cada nuevo año, Di-s renueva la existencia del mundo y, como resultado, somete a escrutinio la situación espiritual de Su Creación.

Así, Rosh HaShaná es tanto el Día del Juicio como el Día de Recordación, pues ambos conceptos son sinónimos.

Izkor se recita en Iom Kipur y en las Festividades, días que traen elevación y renovación a las almas en el Mundo Venidero.

Elevar el nivel de espiritualidad que experimenta el alma es un proceso conocido como zikarón (recuerdo) y, al igual que Rosh HaShaná, implica una cierta medida de juicio.

Es en este momento que prometemos caridad por las almas de nuestros seres queridos, permitiéndoles ascender más alto aún por los peldaños de la interminable escalera espiritual.

Izkor Elokím.

La plegaria es directa.

A diferencia del kadish, se ocupa en forma directa del bienestar del difunto. Pero es apenas un componente de la fórmula. Caridad es el otro. Muy poco nos percatamos nosotros, los mortales, de la potencia de este acto. Un par de palabras murmuradas, unos billetes prometidos y, sobre las alas de este mérito, el alma de un ser querido fallecido es enviada a remontarse a los altos planos de existencia espiritual.

La Tefila

(El rezo)

Por el Rabino Itzjak Sakkal

¿Que es la Tefila? ¿La expresión de mis sentimientos hacia D-s? ¿Por que entonces tiene horarios y textos fijos?

¡Tendría que ser completamente espontánea! ¡Cuando yo lo necesite y con mis propias palabras!

¿D-s necesita de mi plegaria?

En realidad la tefila es hacia D-s pero es para mi. Yo me dirijo a D-s, pero la Tefila me va ayudando a mi. ¿Como funciona?

Para entender la esencia de la *Tefila* debemos saber que para el judaísmo la fe no es un sentimiento espontáneo, ni tampoco una cuestión de creer o no creer.

La fe es la fuerza, la disciplina y el camino para descubrir a D-s. Un arte que cada uno debe desarrollar según su potencial espiritual.

El judaísmo no cree en los sentimientos a primera vista. Un sentimiento no nace, se hace.

Cuando decimos que alguien se enamora a primera vista, en realidad como puede tener un sentimiento profundo y sincero, si no la conoce, a lo sumo lo que le gusta es su cara, su cuerpo. Eso no es amor...

Pero volviendo al tema, ¿como se me puede obligar un sentimiento?, y ¿si en ese momento no tiene el sentimiento?

Como dijimos un sentimiento se hace, diariamente. Para ilustrar esta idea, utilicemos el siguiente ejemplo: Imaginemos dos niños, uno rico y otro pobre. Ambos acuden a la misma escuela, a la salida de la escuela, en la esquina, estratégicamente se encuentra la juguetería de la zona. en la vidriera hay un osito de peluche.

El niño pobre todas las tardes cuando sale, lo mira, lo desea, cuenta todas las moneditas que tiene, pero todavía no llega al valor del osito. Así todos los días, apoya su naricita contra el vidrio de la vidriera y va contando cuantas monedas le faltan.

¡Al fin llega el día en que reunió la cantidad necesaria para comprar su osito!, hacia varios días que se privaba de comprarse golosinas para poder ahorrar mas.

Al sonar el timbre del fin del día, sale corriendo hasta la juguetería a comprar el osito. Imaginemos por otro lado al niño rico.

El chofer particular lo viene a buscar como todas las tardes. Una vez adentro, el auto se detiene en la esquina ante el semáforo rojo. el niño rico, mera por la ventanilla y ve en la vidriera de la juguetería el osito, entonces dirigiéndose al chofer le pide que le traiga ese osito para el.

El chofer detiene el auto y baja a comprarle el osito, en ese momento, ingresa juntamente con el el niño pobre con las monedas sonando en su bolsillo.

Afortunadamente hay mas de un osito, así que ambos niños reciben su osito; pero ¿cual de los dos tiene un sentimiento mas profundo hacia el osito? De seguro el niño pobre. El fue creando ese sentimiento cada día, y por lo tanto el valorara mas a ese muñeco.

Asi sucede con nosotros. Al reconocer cada día todo lo que D-s hace por nosotros. Por eso tiene un texto fijo. Alguien podría pensar: ¿Que es lo que tengo que agradecerle a D-s? ¿Que sucedi7 hoy de extraordinario para que yo Le agradezca?. Cada mañana al levantarnos, el judío recita una serie de bendiciones matinales, agradeciendo y loando a D-s por habernos devuelto la vida, ¿cuantas personas se acuestan a dormir y no se levantan con vida?, le agradecemos por tener dominio de nuestro cuerpo, por poder ver, caminar, por tener con que vestirnos y todas aquellas cosas que son tan basicas y rutinarias que creemos que obviamente asi tiene que ser cada mañana, ya ni pensamos en ellas, por lo tanto dejamos de valorarlas.

Por eso tiene un tiempo fijo, porque sino lo valoramos en cada momento, cada mañana, nos olvidamos y lo valoramos cuando ya no lo tenemos mas...

La *Tefila* es el instrumento de la fe, la que nos despierta de la rutina y nos hace ver la manifestación divina en las cosas naturales. La naturaleza es un conjunto de milagros, de manifestaciones de D-s que suceden periódicamente.

Acaso la aurora y el crepúsculo dejan de ser un milagro solo porque se repiten a diario?

El judío entiende que no, y cada mañana y cada noche, bendice y reconoce la intervención divina en la salida y la puesta del sol, observando en estos fenómenos naturales la perfecta armonía que El impone en Su universo.

La practica constante de estos ejercicios capacita al judío para descubrir a D-s en las cosas de todos los días.

Es otra manera de comenzar el día. No como aquel que ve el baso medio vacío, sino que ya valoramos cuanto tenemos, y aunque hoy no suceda nada extraordinario, ya tengo motivos suficiente para estar contento y agradecido a D-s.

Luego de las bendiciones matinales la plegaria continua con una serie de salmos en donde se alaba a D-s por la maravilla de la naturaleza, los mares, las montañas, los vegetales, como todo ocupa un justo lugar equilibrado en la cadena de la vida.

Con las bendiciones matinales, reconozco a D-s en mi mismo, en lo que me rodea mas inmediatamente, en estos salmos, reconozco a D-s en la naturaleza, en el medio que me rodea en el espacio que me circunda.

Lo que continua a estos salmos son las bendiciones del Shema Israel. En la 1× bendición se habla de la creación de la luz, que es la base de la vida, lo primero que D-s creo. Tiempo pasado.

En la 2× bendición nos habla del amor en todo momento con que D-s ama al pueblo de Israel.

Tiempo presente. En la 3× bendición nos habla de la redención final. Futuro. En estas bendiciones tenemos: pasado, presente y futuro.

Esto nos da una idea de tiempo, es decir en esta etapa de la tefila reconocemos a D-s en el tiempo, en la historia.

Ahora, una vez que descubro a D-s en mi mismo, en el espacio y el tiempo, que es el que me provee de todas mis necesidades básicas y me conserva la vida, que es el que creo y controla la naturaleza y es el que maneja la historia y el tiempo, entonces ahora tenemos una percepción más correcta delante de quien estamos parados, y cuanto es lo que debemos agradecerle.

Es por eso que las primeras palabras dela *amida* (la parte central de la tefila que se recita de pie y en silencio) comienza diciendo: "D-s abre mis labios y mi boca pronunciara tus loores"; ya que si realmente fuéramos conscientes de todo ello, estaríamos shokeados, paralizados ante lo sublime de ese momento de poder estar frente a D-s.

-El nieto de Rabi Baruj jugaba al escondite con otro niño. Se escondió y permaneció en su escondite durante largo rato, suponiendo que su amigo lo buscaría.

Por fin salía y comprobó que su amigo se había marchado sin haberlo buscado para nada, de modo que su propio ocultarse había sido en vano. Corrió entonces al estudio de su abuelo y entre lagrimas se queja de su amigo.

Tras oír la historia, Rabi Baruj estallo en llanto y dijo: -También D-s dice "*yo me oculto, y no hay nadie que me busque*"-

-D-s se esconde espera que lo descubramos, que lo admitamos en nuestra vida.

-Y cuando percibimos que El se oculta, ya lo hemos descubierto.

**Publicado por el Centro de Estudios
Judaicos**

Montevideo-Uruguay

Mes de Kislev 5760 - Diciembre de 1999